

નિવેદન

અત્રૈતસિદ્ધાન્તને લક્ષ્યમાં રાખીને, જિજ્ઞાસુને ઉપકારક થાય, નિવાદાત્મક પ્રયોગને છોડીને સામાન્યજનને શુદ્ધ તર્ક કે નાણી વિનાસની જાગૃત્ત્યનાની વૃત્તિમાથી બચાવી શકાય, બંધન-માર્ગનો નિર્ણય બાધ તો ન્યારે થાય ત્યારે પણ વ્યવહારમા રહીને દૈનિક મોહ નષ્ટ કરી અદ્વૈત દૃષ્ટાન્તરરૂપના અનુભવની સ્થાલાવિઠ સ્થિતિ સર્જનામા મદદરૂપ થવાય એવો આશય આ પત્રો લખવાની પાછળ રહ્યો છે

આમ ક્ષેત્રમા પણ વિશેષતઃ તો આ પ્રવૃત્તિ આત્મલક્ષી રહી છે ઉત્તરોત્તર એથી હું મારા મનોભાવનું નિરીક્ષણ કરી શક્યો છું આછીપાતળી મારી સમજણ, તે સમયની મારી ખોલિત કદા અને વ્યક્તિની વિવિધ જમિડા પ્રમાણે વેદાન્તશાસ્ત્રના આધારે મેં માર્ગદર્શન આપ્યું છે કોઈ સહધર્મીને આ પત્રો ઉપયોગી થઈ પડે તો એ સાર્થક બનશે એમ માની મિત્રોના નામગમ તથા અગત ભાગને કહાડી નાખી યોગ્ય સુધારા વધારા સાથે પ્રગટ કર્યા છે

અધ્યાત્મની સાધના તો વ્યવહારના ક્ષેત્રમા, જીવનના બધા પાસાઓમા જ કરવાની છે. એમ સવાગી સમજણ આવે તો સર્વાંગી વિકાસ થાય બાહ્ય પ્રદેશની દરે દિશામાથી આવતા દ્વંદ્વોના આધાતો સામે સુરક્ષિત રહી રાખાય એવી આત્મનિષ્ઠાની પ્રાણપ્રતિબ્ધ થવી જોઈએ એવું ન થાય ને કયાંક હિંદ્રા રહી જાય તો આસપાસ વટોળની માફક વીંઝાતી માથા વાતાયનમા પ્રવેશ કરી સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ અંતરજાગૃતિને અસ્તાનની છાયામા સંવરી લે આથી મુક્ત રહેવાય એ માટે જ છે વેદાન્તની સાંગોપાંગ સાધના

સામાન્ય જનોમા આધ્યાત્મિક અને વ્યવહારિક જીવનની વ્યાપકતા જાણે અને પરસ્પરવિરોધી હોય એવી એક માન્યતા પ્રવર્તે છે પરંપરા એની પાછળનું એક નૈગિતિક કારણ ગણી શકાય. શુદ્ધજોને વાગીમા ને સંતોના માર્ગદર્શનમા શ્રદ્ધા રાખીને એમના ચીનેના માર્ગે નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયાણ કરવાનું છે પણ એ પ્રયાણ સમગ્રપૂર્વકનું હોયું જરૂરી છે એ માટે એમની વાણીનો મર્મ પકડવો જોઈએ. દેશકાળને અનુલક્ષીને જે ક્ષેત્ર એમણે ક્યું હોય તેનો બાલ્ય પરિવેષ દેશકાળ બદલાતા બદલાય, રહસ્ય, મર્મ, સત્ય બદલાતું નથી. પણ બાલ્ય પરિવેષને વળગના જતા એ પરિવેષ જ સત્યની આડે અંતરાયરૂપ અને છે સમગ્રપૂર્વકની યથાશક્તિ આત્મનિક્ષી જીવનની સતત માધના વિષે એટલું જ લખવાનું કે કેવલાદ્વિત સિદ્ધાંતના આચાર્ય જ શ્રી શંકરાચાર્યના ઉપનિષદ, ભગવદ્ગીતા, શ્લોકસૂત્ર પંચાંગ બાપોથી મુખ્યત્વે અને તે ઉપરાંત એમના પ્રકરણ મથોના સ્વાધ્યાયમાથી મારી માન્યતા દૃઢ બની છે કે મહાસત્ય જગન્મિથ્યા સિદ્ધાંત સંપૂર્ણ સત્ય પૂર્ણ છે. રહી વાત એને જીવનમા આત્મસાત્કર્યની. એમા ભુદ્ધિની શ્રદ્ધાભરી સૂક્ષ્મ શીલુનદ અને કાગજભરી કહેણીકરણી-પ્રતિની અચૂક વેધક દષ્ટિ અનિવાર્ય છે

વેદાન્ત ત્રણ પ્રકારની સત્તાની ચોખ્ખા કરે છે, (૧) પારમાર્થિક (૨) પ્રાતિભાસિક અને (૩) વ્યવહારિક. યુક્તિપ્રયુક્તિથી આ સિદ્ધાંતની ચર્ચાના અંતર્મંડલ ભર્યા છે. મતબેદોએ એમા વાડાગંધી ઊભી કરી છે, અને એને લીધે અદ્વૈત આત્મતત્ત્વના સાદાસરની સાધનાને યથાવિધ કાણુ સમજ્યુ કાણુ યથાગ્રાસ અનુભવ કર્યો, એવા પ્રમાણ પુર સરના સમાધાન શોધના જતા મુજબનુ એટલી બધી વધી જાય છે કે શુદ્ધઆત્મા સામાન્ય અવ્યાસમા એ વિસ્મરૂપ બને છે ભુદ્ધિની પ્રોત્સાહ ન હોય તો જિજ્ઞાસુ આ અધર્મ આરોહણ ડાહી દે છે ને કરારેક તો નારિતક પણ બને છે

ને એટલે જ એકબાજુ ગિસામુના અધિકારને, એવી મનોબૂમિકાને અને બીજી બાજુ અદ્વૈત સિદ્ધાંતને લક્ષ્યમાં રાખીને મેં દોરવણી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. વ્યવહારનો નિતાન્ત પરિહાર મને અનિવાર્ય નથી લાગ્યો. ગોગવાસિણના સ્થિતિપ્રકરણનો આધાર અહીં અસ્થાને નહીં લેખાય.

* "દેહ સ્થાની હોય અથવા અસ્થાની હોય તો પણ જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી એવો ક્રમ છે કે, આસક્તિથી અથવા આસક્તિ રહિત લોકોની પેઠે વ્યવહાર કરવો. જેઓ સર્વ ગતિને જાણનારા (સ્થાની) છે અને (બીજા) જેઓ પશુની પેઠે અસ્થાની છે, તે બધાં લોકજાળની પેઠે લોકના વ્યવહારમાં રહેલા છે. વ્યવહારમાં જેવી રીતે અસ્થાની રહે છે તેવી જ રીતે પંડિત પણ રહે છે, પણ તેમને બાંધ અને મોક્ષ આપવામાં વાસના માત્રનો ભેદ છે. ધીરજવાન પુરુષ જ્યાં સુધી પોતાનું શરીર રહે ત્યાં સુધી, એટલે કે અસ્થાનીની પેઠે, દુઃખની અવસ્થામાં દુઃખ તથા સુખની અવસ્થામાં સુખ દેખાડે છે, પણ તેમાં પોતાની શુદ્ધિને આસક્ત રાખતા નથી. મહાત્મા પુરુષ નિરંતર અપ્રશુદ્ધની પેઠે સુખમાં સુખીપણું તથા દુઃખમાં દુઃખીપણું બતાવે છે. પાણીમાં સર્પનું પ્રતિબિંબ પડેલું હોય તેની અંચળ તથા અચળ અવસ્થા થાય છે, પણ આકાશમાંના સૂર્યની થતી નથી. તેવી રીતે લોકકૃતિમાં

* ક્ષત્યાઽજ્ઞાય ચ દેહત્ય યાવદ્દેહમયં ક્રમઃ ।

લોકવદ્વ્યવહારોઽય સત્ત્યાઽસત્ત્યાઽયવા સદા ॥ ૩૫ ॥

યે પરિજ્ઞાતગતયો યે ચાઽજ્ઞાઃ પદ્મધર્મિણઃ ।

લોક મંવ્યવહારેયુ તે સ્થિતા લોકજાલવત્ ॥ ૩૬ ॥

વ્યવહારે યથેવાઽજ્ઞસ્તથેવાઽલિલપિન્દતઃ ।

વાસનામાત્ર ભેદોઽથ કારણં વન્ધ્ય મોક્ષદમ્ ॥ ૩૭ ॥

યાવચ્છરીરં તાવદ્દિ દુઃસે દુઃસં સુસે સુચમ્ ।

અર્ગસક્તધિયો ધીતા દર્શયન્ત્યપ્રવુદ્ધવત્ ॥ ૩૮ ॥

સાની પુરુષ રહે છે. જેવી રીતે સર્વદેવતા સ્વસ્થ જતાં પ્રતિબિંબમાં અસ્વસ્થ અને અચળપણુ જતાવે છે, તેવી રીતે લૌકિક દર્શોના જેણે ત્યાગ કર્યો છે એવો સાની પણ બ્યવહારમાં અસાનીપણુ જતાવે છે.”

હિમાદ્રિને ઉચ્ચ શિખરે જે જઈ બેઠા છે એમને માટે નહિ પણ જે પોતાની સમસ્ત શક્તિથી એ શિખરે પહોંચવા પ્રયત્નશીલ છે એમને હાય આપવાનો, બળ આપવાનો, એમના માર્ગને સરળ બનાવવાનો અર્હાં તો પ્રયત્ન છે. આશા રાખું છું આ માર્ગે પગલાં ભરનારને એ ઉપકારક નીવડશે. અરતુ.

સ્વા. સ્વંતજ્યોતિ તીર્થ

સુખેષુ સુખિતા નિત્ય દુઃખિતા દુઃખવૃત્તિષુ ।

મહાત્માનો હિ દમ્યન્તે દમ્ય એવાડપ્રબુદ્ધવત્ ॥ ૩૯ ॥

સૂર્યસ્ય પ્રતિબિમ્બાનિ દ્યુમ્યન્તિ ન પુનઃસ્થિરમ્ ।

ચલાચલતયા દમ્જ્ઞો લોકવૃત્તિષુ તિષ્ઠતિ ॥ ૪૦ ॥

બવસ્થિત્ત્વમ્ સ્વસ્થઃ પ્રતિબિમ્બેષુ માસ્કતઃ ।

સત્યજ્ઞલોકકર્માડપિ મુદ્ધ એવાડપ્રમુદ્ધધીઃ ॥ ૪૧ ॥

૫૫ માટે જુઓ નિર્વાણ પ્રદરણ સર્ગ ૨૯.

એક બ્યક્તિને લખાયેલા પત્રોનું એક પ્રકરણ
એ શીતની અત્રે પ્રકરણ યોજના રાખેલી છે,

(૧)

૧૪-૩-૨૮

.. એ તો હીઝ, પણ તમે કેમ ના ? સૌ વાતની એક વાત કે ચિત્તમાં ગાનિત કેવી રહે છે ? અને રહે છે તો કિતરોતર ત્રિહિ કેટલી થાય છે ? નેમ જ એ કદી ડાહ્યાયમાન થાય છે ખરી ? અને ડાહ્યાયમાન થાય ત્યાં પડી સ્થિતતા થતાં કેટલો સમય વાગે છે ? એમ થામા દિનપ્રતિદિન ન્યૂન સમય વાગનો લય છે ? ગનિત પ્રાપ્તિ દુગ્ધામા પ્રથમના દુગ્ધા પશ્ચિમ થોડો પડે છે ? એ શાન્તિ વાસ્તવિક અર્થાત્ પાઞ્ચમાર્થિક છે ?

આવી ગીતના પ્રશ્નોના ઉત્તર જાને જ મેળવીને પોતાની જાતને જોયા દુગ્ધી, જન્યો કેવળ માર્ગ અથવા દિશા ખતાવી આપે છે; સંતો ઉત્સાહ અને ખલ આપી રહેને ચડાવી આપે છે, પણ છેવટે તો સૌએ પોતાની માધના પોને જ કરી લેવાની છે.

આધ્યાત્મિક પ્રદેશમા જેટલી વિક્રતાની કીમત કે આવશ્યકતા છે, એના કરતા ચિત્તશુદ્ધિ અને ચિત્તની સ્થિરતાની આવશ્યકતા વધારે છે. ખીજી મહત્વની વાત થોડોને એ લાગ્યા કરે છે

કે સામાન્ય ઉપાધિઓથી પણ જલદી ગસગાઇ જાય છે, એવી ઉપાધિઓનો આધ્યાત્મિક માર્ગે ઉત્સાહ પ્રાપ્ત કરવામાં ઉપયોગ ન કરતા ઉત્કૃષ્ટ એનાથી ચિત્તને દુર્બલ બનાવી શોક માહ બેઠ વગેરે વધારી પોતાની જાતને વિશેષ પામર બનાવે છે, અને એમ કરીને દેહાધ્યાસ-જીવભાવ વધારતા જાય છે. પણ એમ ન થવું જોઈએ.

મુખર્ષના વ્યવસાયી જીવનમાં વાચનનો તેમ જ સ્પર્શનનો અવકાશ થોડો મળે એ સ્વાભાવિક છે; પણ એક વાત માનશો ? અથવા અજમાવી જોશો ?

આત્મકથ્યાણુને રસ્તે જવું જ હોય તો શાસ્ત્રોક્ત માર્ગ અનુસરો. કમ નીચે પ્રમાણે રાખી જુઓ. વેદાન્તના ગમે ને બ્રહ્મા તેમ જ સંતના જીવનના અનુભવમાં એ જ વાત મળશે; ગ્રહ નથી, નેમ જ વ્યક્તિગત પણ નથી.

૧. વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે સાધારણ કર્મકાન્ડ કરવું;

૨. ઠોઈ પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રોત્રિયમાં ગુરુબુદ્ધિ સ્થાપિત કરીને એમની આત્મા પ્રમાણે ભજનસાધન કરવું.

૩. વ્યાવહારિક કાર્યથી સાધનમાં વિઘ્ન ન આવવા હેતુ, અને કુશલતાપૂર્વક સ્વધર્મ-કર્મમાં સાક્ષી રહી સર્વને યથાશક્તિ સંતોષ આપ્યો છે, એવી આપણા ચિત્તને ખાતરી કરી આપવી.

મેં તો તમને આવી જ જાતની વરંવાર સૂચના આપી છે; તમે શું કરો છો અને કયા નિશ્ચયને અનુસરી જીવન વ્યતીત કરો છો એ સંબંધી વિશેષ કહી નથી કહેલું,

અને સામાન્ય વ્યયનાઓ હંમેશાં કયાં કરી છે. પરમાત્મા તમને સત્વર મથેષ્ટ માર્ગ પર મૂકી દે, અને શ્રી ગુરુદેવ એમાં વિશેષ શક્તિ આપે, એવા આનંદ-આશીર્વાદ સાથે...

(૨)

તા. ૩૦-૩-૨૮

પત્ર મળ્યો; આખા પ્રશ્નનો સારોશ બેતાં એમ સમજાય છે કે તમે કોઈ એવી સાધના કે ઉપાસના ઇચ્છો છો કે જેથી વ્યાવહારિક ઉપાધિઓ શાન્ત થાય અને પારમાર્થિક ઈષ્ટ પદ્મ પ્રાપ્ત કરી શકાય. આમાં નીચે પ્રમાણે વિચાર કરીને ચિન્તનું અવલંબન શોધતાં શીખશો.

૧. ચિત્તને શું બેઠ્યે છે ?

૨. એને બાહ્ય જગતમાં સર્વત્ર સુખસંપત્તિ, ઇષ્ટમિત્ર ઇત્યાદિમાં અનુકૂળતા જ નિત્ય રહે એવું બેઠ્યે છે ? અને એને જ ચિત્ત શાન્તિ કહે છે ?

૩. અથવા બાહ્ય જગતમાં પ્રારબ્ધવશાત્ ગમે તેવી અવળી સવળી, સુખદુઃખની સ્થિતિ આવે તો પણ ચિત્ત શાન્ત રહે અને સમતા ભાગવી શકે, એવી સમાહિત સ્થિતિ બેઠ્યે છે ?

૪. એણે સાધના દ્વારા બાહ્યશાન્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે, કે આંતરિક આત્મશાન્તિ ?—આવો દ્વંડો પ્રશ્ન સારરૂપે બને છે.

નિરાકરણ આવું થઈ શકેઃ પ્રથમ પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં એવું સમજાય છે કે ચિત્ત કોઈ એવી ઉપાસના શોધે છે કે

જેનું સકામ સાધન કરવાથી ઇષ્ટસંપત્તિ નેમ જ મિત્રો અને સંબંધીઓમા સુખપ્રાપ્તિ થાય, જેથી ચિત્ત નિર્વિદને ઇશ્વર-ચિન્તન) કરી શકે.

આ માર્ગ કહેવાય છે સકામ કર્મકાંડનો, જેમા જન્મમરણનું ચક્ર વધવાનું; અને બાહ્ય સંપત્તિ તેમ જ સુખ વધવાથી. ચિત્ત નો વિશેષ કામ-ક્રોધ-મોહ-લોભ આદિ પડરિપુને વશ થવાનું, એટલે એ નો કોઈ મને ઇચ્છવા જેવું હોય જ નહિ.

હવે બીજી નિષ્કામ ઉપાસનાનો વિચાર રહ્યો, જેમાં બાહ્ય સ્થિતિ ગમે તેવી-સુખ વા દુઃખની આવી પડે તો પણ એમા ચિત્તની શાન્તિ, સમતા અને વિવેક રહે; સુખમાં અભિમાન, રાગદ્વેષ, મમતા, કામક્રોધ ઇત્યાદિ ન વધે, અને દુઃખમાં દુર્ખેલતા, પામરતા ઇત્યાદિ દુર્ગુણો ન પ્રવેશ કરે; આવી સ્થિતિ નિષ્કામ ઉપાસનાના સાધનથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને પરિણામે જીવાત્મા અંતર્મુખ થઈને મોક્ષનો આધકારી બનના બળ્ય છે. આ સ્થિતિ ઇષ્ટ છે, અને સકામ સાધનાને પરિણામે પ્રાપ્ત કરેલી બાહ્ય સુખસંપત્તિ નો નાશમાન અને અનિશ્ય છે.

હવે બીજી પ્રકારની નિષ્કામ સાધનામાં ચોકબી વાત એ છે કે 'આત્મણુ' નો શું પણ દ્વિજ માત્રનું મુખ્ય બલ, સર્વ-શ્રેષ્ઠ બલ ગાયત્રી, અર્થાત્ સૂર્યની ઉપાસના છે. જેટલી જેટલી એ નિષ્કામ ઉપાસના વધશે, તેટલું તેટલું આત્મબલ વધશે, અને કૃતસ્થ (એરણુ) ઉપર જન્મ ગમે તેટલા ઘાટ ઘડાય-તો પણ એ જત્રી ને તેત્રી રહે છે, હલદો વિશેષ ચળકાટ મારે છે, તેવી રીતે નિષ્કામ સાધનાના પરિણામે ચિત્તમાં પણ કૃતસ્થનો પ્રકાશ

વધતો જાય છે, અને ચિત્ત સુખદુઃખ સહન કરવા શક્તિ-
શાળી બને છે. એટલું જ નહિ પણ જેટલી વિશેષ વિપત્તિઓ
આવે છે, એટલું એ પણ વિશેષ પ્રકાશમાન, બળવાન અને વીર
બનતું જાય છે; પુરાણોમાં જ્યાં ત્યાં બધે એ જ ભરેલું છે કે
રાક્ષસો સાંસારિક સુખની પરાકાષ્ટાએ ચડ્યા હતા પણ ટેવી
સંપત્તિરાગા મહાન અવતારો સાંસારિક કષ્ટ ભોગવીને પણ
એ રાક્ષસોને હરાવતા અને ધર્મની રક્ષા કરતા હતા માટે-

૧. નિઃકામભાવે ગાયત્રીની ઉપાસના વધારો;
૨. વેદાંતનું વાચન બને નેટલું વધારો;
૩. ચમત્કારશક્તિ દાનપુણ્ય પણ કરતા રહો, વિશેષભાવે સંત-
સાધુની સેવા;
૪. વર્ષભરમાં એકાદ માસ એકાંતસેવન કરો;
૫. ઝૂનું હરતાં ફરતાં પણ માનસિક જપ વડે અનુસંધાન
રાખો;
૬. ગુરુભક્તિની લગામ પકડો.

આ તો મારા અનુભવની વાતો લખી છે, અને શાસ્ત્રમાં
પણ મને એ જ મળ્યું છે; યોગ્ય લાગે તો અનુભવમાં મૂકી
જેશો; ઠીક લાગે એટલું સ્વીકારશો.

(૩)

તા. ૧૬-૪-૨૮

તમારા પત્રમાં મને તો અક્ષરે અક્ષરે છિંડી છિંડી ગ્લાનિ,
રોક, અને ખેદ જ ટપકતાં હોય એમ જણાય છે. હું ઘણું!

વિચાર અને ભાવના કરીને તમારે માટે આનંદના સંકલ્પો કરું છું, પણ કોડ સ્થૂલ પ્રતિબંધક એવો પડેલો છે કે તમાગ ચિત્ત પર એનો પ્રભાવ સત્વર પડી શકતો નથી દૈતરૂપે કાગળ ગમે તે હો, એની સાથે મારે કશો મળધ નથી પણ પ્રથમ સત્ ચિત્ત અને આનંદ એ ત્રણમા આનંદપાદની પ્રાપ્તિ કરો, આટલું ખૂબ લક્ષ્યમા ગણો ચહેગ ઉપર નિત્યપ્રતિ પ્રસન્નતા ગાખવી એ મુખ્ય સાધન છે. રુદનમાયે જગતની તુચ્છતા માટે હાસ્ય પ્રતીત થાય, દષ્ટારૂપે જગત અને જગતના કાર્યોમા સર્વત્ર આનંદ દેખાય એ બહુ જરૂરુ છે.

અને હાનિલાભ, સુખદુખના દ્વંદ્વોમાયે જ્ઞાનીને શી ચિંતા? સમસ્ત બ્રહ્માંડ પૂર્ણરૂપે સ્થિત છે જે પોતે સમસ્ત બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાતા રૂપે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, એના સ્વરૂપમા શી હાનિ થવાની છે? એમા કયા અપૂર્ણતા આવવાની છે, કે જેને માટે એ રહે કે શોક કરે?

નિષ્કામ ઉપાસનાનો અર્થ એટલો જ છે કે તત્ત્વચિંતન કરવુ એ એનો સ્વધર્મ છે. માટીનો ઘડો પોતાની ઘડો એવી માનેલી મિથ્યા સંતાનો ત્યાગ કરી વાસ્તવિક સત્તારૂપ હું માટી છું એમ માનવા માટે ત્યારે એ પોતાના સ્વધર્મમા સ્થાયી થયો છે એમ કહેવાય તેવી જ રીતે ચિત્ત પોતાના ગગદ્વેષ—સુખદુઃખરૂપી અધર્મો અને જીન એવી મિથ્યા સંતાનો ત્યાગ કરી હું પૂર્ણ, શુદ્ધ અચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છું, એમ સત્યસ્વરૂપે ભાવના કરવા માટે—અર્થાત અનાત્મ પદાર્થો પ્રતિ વૈગત્ય ગાખી, સય સ્વરૂપનો અભ્યાસ કેળવવા માટે, એ એનો સ્વધર્મ છે આ છે અદ્વૈત અહંમહ (નિષ્કામ) ઉપાસના

જેટલી જેટલી બાહ્ય પરાધીનતા ઓછી થતી જશે, ઉપાધિઓ

મિથ્યા પ્રતીત થતી જશે, અને દુઃખમાં પણ સ્વરૂપ ચિંતનદ્વારા આનંદની વૃદ્ધિ થતી જશે એટલી એટલી એ ઉપાધિનો નાશ થનો જશે, અને આનંદને લીધે બલ આવી દુઃખ સામે ક્ષણ રહેતાં શીખાશે. ભારતવર્ષ. પ્રાણલુપ્ત, વેદધર્મ, શુદ્ધ ઉપાસના અને જિજ્ઞાસુબુદ્ધિ-એ બધું પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ અજ્ઞાન-માયા આસુરી સંપત્તિ-એ બધાંની સાથેના ધર્મયુદ્ધમાં વિજય મેળવવા માટે પ્રવર્તિતું બલ આપણામાં ન આવે તે પછી ધિક્કાર છે એ માનવજન્મને.

દુઃખથી દૂર રહીને તો બધાય આનંદ માને, યુદ્ધથી આધે ઝીમ્મા રહી તમાસો બેનારા તો હસી શકે; પણ સાચો વીર તો એ છે જે યુદ્ધમાં સામી છાતીએ લડતાં કપાતાં પણ આનંદ માણતો હોય.

ઉપાધિઓથી ગભરાઓ નહિ, એમાં જ આનંદ દ્વારા બલ પ્રાપ્ત કરતાં શીખો. જેમ જેમ એ બલ વધતું જશે, તેમ તેમ ઉપાધિઓ ઓછી લાગતી જશે.

ઉપાસના માટે પહેલાં લખી ચૂક્યો છું તે પ્રમાણે કરવા માંડશો. ઝંકાર એ આત્માનુલવ માટે અલૌકિક શક્તિ છે; અજ્ઞાનનો તો એ એવી ચમત્કારિક રીતે નાશ કરે છે કે જ્યારે અનુલવ થશે ત્યારે સમજાશે. જેટલો બને તેટલો એનો જપ અને વિચાર કર્યો જાઓ. યોગદર્શનનું સૂત્ર જુઓ: તદ્યમભવનમ્.

ઝંકાર જ તમે પોતે, અને એ જ તમારું, નેમ જ પ્રતીત થતા પ્રત્યેક પ્રાણી-પદાર્થનું સગુણ-નિર્ગુણ સ્વરૂપ એવી ભાવના

કેળવતા નહોતો. જ્યારે જ્યારે શોક, મોહ કે ગ્લાનિ મતાવે
 સારે અવશ્ય એનું સ્મરણ વધારવું.

પરમાત્માની એકનિષ્ઠ સાથે પ્રાર્થના કરો; એ પરમકૃપાળુ
 સત્પર તમને શાન્તિ આપશે. આશીર્વાદ ! ॐ !

(૪)

તા ૨૬-૪-૨૮

પ્રત્યેક અવસ્થામાં આનંદનો સદ્ભાવ રાખો. એવી
 પ્રસન્ન મનોદશા શાન્તિ અપાવશે; તિતિક્ષાની શરૂઆત જ લાંબી
 થાય છે; પ્રારબ્ધયોગે જે અવસ્થા આવે સારે ચિત્તની સમતા
 કેળવવી જોઈએ. ભગવદ્ગીતામાં સમત્વ યોગ ઉચ્ચત્તે કહ્યું છે, એનો
 સુદર અનુભવ થવો જોઈએ દુઃખને તેમ જ વ્યવહારમાં ભિલા
 થતા ક્લેશને સમતાથી જીતી શકાય છે.

પણ એ આનંદમાં રાજસિક-તામસિક અહંકારની છાયા
 ન આવે, એટલા માટે સુખના આનંદમાં ઇશ્વરકૃપાનુ ભાન રાખવું;
 કર્મના કર્તા આપણે છીએ, પણ ફલદાતા ઇશ્વર છે; એમ માનીને
 ઇશ્વરકૃપાનો અનુભવ સુખના વ્યવહારમાં (—વ્યવહારપક્ષે શોકસંશયમાં
 બહુ જ હિતકારી અને શાસ્ત્રોક્ત છે—) કરવો જોઈએ.

જ્યાં જ્યાં માયાના આવરણ સતાવે, ધર્મિયુના પ્રકોપ
 જણાય, કામકોપાદિના આવેગ ચિત્તને દુર્બલ બનાવે, તે સમયે
 વૈરાગ્ય ઉપયોગી છે, પણ જ્યારે ચિત્ત દુર્બલ બને, નિરાશા,
 ગ્લાનિ કે એવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય, સારે સ્વરૂપના વિચાર
 (અધ્યાસ) દ્વારા આનંદ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આત્માનંદરૂપ
 અથ્થ પર સવારી કરવાનાં એ જે પેંગડાં છે; બન્ને પર સરખી

રીને પગ રાખી બેસનાં આવડે ત્યારે એ સમત્વ, અને એક બાજુ ઢળી પડીએ ત્યારે બીજી બાજુનું લક્ષ કરવું, એનું નામ સાધના.

વાંચ્યુ ઘણુ છે, પણ જેમ જેમ અનુભવ થનો જશે તેમ તેમ એનો હિદય થતાં આનંદ વધવા માંડશે; એના ઘણા ખુલાસા તો પોતાની મેળે થતા જશે.

ઝંકારનું ધ્યાન, તથા જપ, એ અમોઘ શસ્ત્ર છે એમ માનશો. અને શ્રદ્ધાપૂર્વક દિનરાત એનું રટણ થાય એવો સાવધાનતાપૂર્વક ચત્ન કરશો. સાથે સાથે વ્યવહારમાં જરાયે દુર્લક્ષ ન થાય એ પણ સંભાળશો. બાહ્ય શુભનમા પણ અસ્તિ, માતિ, પ્રિય રૂપે એ જ બ્રહ્મ, એ જ આત્મા વિલસી રહ્યો છે, એમ દર્શન કરતાં શીખશો, એથી પણ ગ્લાનિ નિર્મૂલ થશે.

નિજનંદમાં રહો; સચ્ચિદાનંદ તમે છો; પરમતત્ત્વ તમે છો; અખંડ બલ તમે છો; ચૈતન્યવન તમે છો : એ અનુભવો.
ૐ ૐ ૐ

ચિંતના સંયમના વિષયમાં તો આત્મવિચારને પ્રથમ સ્થાન આપવું. નિર્ગુણ નિરાકારરૂપે, સચ્ચિદાનંદધન એ આત્મા છે; એ જ તમે વસ્તુતઃ છો. અને પ્રયેક પ્રાણિ-પદાર્થ એ જ છે, ભાસમાન થતા ત્રિગુણમાં, રજસ તમસનાં દર્શ્યોમાં સત્ત્વનું દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો; અર્થાત્ દોષ ન દેખતાં સર્વત્ર ગુણગ્રાહી થવું. રહ્યા વ્યવહારના સ્વાર્થી પ્રપંચો ને સંબંધો તેમાં લૌકિક મર્યાદાના પાશમાં બંધાઈને અધ્યાત્મબલ ગુમાવવું નહિ.

ભૂતભાવિના વિચારો અને એને અંજે ઉપજત થતી વ્યર્થ ચિંતાઓને તો રોકવાનો જ પ્રયત્ન કરવો; અને તેની સાથે સાથે

જ વર્તમાનકાલીન ધર્મમાં જરાયે પ્રમાદ થવા દેવો નહિ.

હમણાં હમણાં કાંઈ વાંચવા કરવાનું ચાલે છે કે નહિ ? પાકશાળામાં જાઓ છો ? ખાર મહિને એકાદ માસ કોઈ પાવન અને એકાન્ત સ્થલમાં કેવલ ભગવદ્ભજન અને આત્મમનનમાં ગાળવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરવો, અને લક્ષ પલ્લુ એવું જ રાખવું. યોગક્ષેમની રક્ષા નો ઇશ્વર કર્યા જ કરશે.

(૫)

તા. ૧૮-૫-૨૮

...મન કાળમાં નથી આવતું, કશું સાધન નથી થતું, ઉપાધિ બહુ સતાવે છે, સંસાર વિષ સમાન છે, કેમ પાર જ નાશે...આવી ચિંતામય ઉપાધિ છોડો. એવી ચિંતામય મનોદશા સદ્ભાવ વધારવાની સાધનાને દંઢ નથી કરતી; એના કરતાં જે આગળના પત્રોમાં ઘણી વાર બતાવી છે તે ઉપાસનામાં ઉત્સાહ-શ્રદ્ધાપૂર્વક લાગી જાઓ. જ્યારે જ્યારે આવા વિચાર સતાવે ત્યારે ત્યારે એકદમ આત્મકારનું સ્મરણ કરો. એને જ અભેદભાવે શુરુ અને પરમાત્મા માનીને એમાં એવી શ્રદ્ધા રાખો, કે બધું બધું સત્પર ઠીક થઈ જશે. શ્રદ્ધા બહુ બલવતી બેઠાં. એ વિના તો સાધનામંદિરનો ખધો ખાધો કાચો. નિલ પ્રાતઃ સ્મરતી વખતે સંકલ્પો કરો, કે આજે પ્રસન્નતા રહેશે, જીવન નિજનંદમાં જશે, રાગદ્વેષથી ચિત્ત મુક્ત રહેશે.

એકાન્તમાં ઝંકારનું ધ્યાન વધારો. એનું બલ અદ્ભુત છે. એનો જપ, ધ્યાન અને ભાવના, બે સ્થિરતા, શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક એકાદ માસ પણ નિયમિત થાય, તો અદ્ભુત ચમત્કાર દેખાડશે.

ઓમ્કારના જપ નિત્યપ્રતિ ૧૨૦૦૦ તો થવા બેઠાએ, અને તે સવાર, સાંજ, કે રાત્રિએ, એમ ગમે તેમ કરીને બે કર્યા હોય, તો ચમત્કાર દેખાય. ૧૨૦૦૦ ઝંકાર એટલે ૧૨૦ માળા રોજની. એટલી માળા કરતાં વિશેષ વખત નહિ લાગે. એટલું ન થાય, તો એથી અધુરું, અર્થાત્ ૬૧, ૬૧ નહિ તો ૩૧; એમ ક્રમ રાખીને કરી જુઓ.

ધ્યાન વિશેષ લાભ કરશે. મદદ રાખો. એ બહુ કામની ચીજ છે. મન એથી શાન્ત થશે, અને દુર્ભાવનાઓને પણ દૂર કરશે.

ત્રિતાપથી સર્વોંશે મુક્ત શરીર તો 'કોઈનું' ન હોઈ શકે; માનવ શરીરમાં જીવાત્માનો પ્રવેશ એટલે પુણ્યપાપના મિશ્ર કર્મનું ફલ; પરંતુ જ્ઞાનકક્ષામાં પ્રવેશ કરનાર જીવાત્મા, જેને આપણે જિજ્ઞાસુ અથવા મુમુક્ષુ કહીએ, એનું પરમ કર્તવ્ય એ જ કે પુણ્ય વધારવાં; પાપનાં ફલ ભોગવવામાં સંપૂર્ણ શાન્તિ રાખી સહનશક્તિ વધારવી, કે જેથી પરિણામે જ્ઞાનશક્તિ વધે છે. પુણ્યના પ્રભાવથી પાપની છાયા જેમ જેમ દૂર થાય, તેમ તેમ સત્ત્વના પ્રતાપે સુખ વધવા માંડે, સારે એનું અભિમાન ન આવે એ માટે દૃષ્ટા અને સાક્ષી બનીને સંભાળ રાખવી એ જ પરમ કર્તવ્ય !

એકાન્તસેવન ન બને એ મુંબઈવાસીઓ માટે માની શકાય એવું છે; છતાં લક્ષ્ય રાખવું હોય તો શરીરની ઉત્તરાવસ્થામાં પણ એવી અનુકૂળતા મેળવી શકાય. પરંતુ બે પ્રથમથી જ લક્ષ્ય ન હોય તો એ દિશામાં પ્રયત્ન કરવાનું પણ મન ન થાય; અને છેવટે લોભ-મોહ વધતા જાય એ જુદું. માટે લક્ષ્યમાં ચૂકવું નહિ.

ગમે નેટલું થાય તો પણ ગીતાના નિત્યપાકને ભૂલવો નહિ.

આત્મવિચાર, ગીતાનું વ્યાવહારિક જ્ઞાન, અને બ્રાહ્મણ
ધર્મનાં બંને નેટલા સંધ્યાવંદનાદિ નિલકર્મ, એટલાની અવશ્ય
રક્ષા કરવી. ચિત્તશુદ્ધિ તમારામાં છે. ભંડી ભંડી જ્ઞાનની
ઈચ્છા છે; સત્સંગની ઉત્કટ પિપાસા છે; એટલે ધીરજ રાખશે
તો પરમાત્મા બધી અનુકૂળતા કરી આપશે. શ્રદ્ધા રાખો!
શ્રી ગુરુદેવ તમારું કલ્યાણ કરે ! ઠઠ.

(૬)

તા. ૩-૧૦-૨૮

કોઈ પણ વ્યાવહારિક કાર્યમાં જન્મ એકનિષ્ઠા ઉપયોગી છે,
તેવી જ એકનિષ્ઠા-પારમાર્થિક વિષયમાં ઉપયોગી છે. યદિ એક જ
પદ્ધતિ-પુરુષર અર્ધા અને તત્પરતાથી અભ્યાસ ચાલુ રહેશે,
તો મન અને શરીર, બન્ને બલવાન અને વિશુદ્ધ બનતાં જશે;
મન તો અવશ્ય બનશે જ અને પરિણામે શરીરમાં શક્તિ
આવતાં કલ્યાણને પંથે ઉન્નતિ થશે.

બાહ્ય સંયોગની અસર ચિત્ત પર બધાંને થાય; જેટલી
ચિત્તની કેમલતા, જેટલી એનામાં સાત્ત્વિક સંપત્તિની પ્રાપ્તિ,
એટલી બાહ્ય સંયોગોની અસર ઓછી નો થવાની જ; પણ એ
અસર તદ્દન ન થાય તો જ્ઞાનીનો વ્યવહાર જ અસંલલિત થઈ
પડે. એ બાબતમાં નિરાસક્ત ચિત્તમાં એટલી વિશેષતા હોય છે કે
અંતરથી તટસ્થ રહી વ્યવહારમાં સાવધાનતા રાખે, અને આસુરી
સંપત્તિની અસરથી થતા વિદ્વેષોને સત્વર નિર્મૂલ કરે. મનોબલનું
માપ વિદ્વેષ દૂર કરવાના સમય પરથી કરવાનું છે. વિદ્વેષ દૂર
થતાં જેટલી ઓડી વાર લાગે એટલી શક્તિ વિશેષ.

શરીરની મન કિંમત અસર છે કે મનની શરીર પર,
 એ વિષયમા અમાધાન કરવું મુશ્કેલ છે માગી માન્યતા પ્રમાણે
 ખત્તે પરખપા છે છતાં પણ મનની શરીર પર અમર થાય
 છે એમ હું માનું છું અને એટલા જ માટે હું સંકલ્પવિકલ્પનો
 ત્યાગ કરીને, ભૂતભાવિની ચિંતાઓથી દૂર ગઈને, પરમ મહાવાન
 ખની વિજ્ઞાનમય કોશમા પ્રવેશ કરી, વિચારવાન-જાત્મવાન
 જીવન ગાળવાનો આગ્રહ કરું છું. માગી પાસે યથાસ્થિત
 મન.સ્થિતિનું વર્ણન કરે એમા કશું હલકું કે શકમાવા જેવું
 નથી વળી એ વાતો વ્યવહારના છુપી પણ ગંદી
 શકે એવી નથી

તમે એક બીજી વાત લખી છે કે "જ્યારે હું વાચતો-
 વિચારતો નહોતો ત્યારે માનમ્ બલરાન હતું એમ લાગે છે."
 પણ એમા તમાગે ભૂલ છે. એ વખતે બલ વિશેષ હશે, પણ
 એ ગજસિક્ક હશે અત્યાર બલ કદાચિત્ થોડું હશે પણ
 નાત્વિક છે. પાચ શેર સોખડ કગ્તા પાચ તોલા સોનું-અથવા
 ગતિભાગ સોનું પણ વિશેષ કીમતી છે એ આપણે બધીએ
 છીએ ગ્નેશુભાવી સત્વશુભા પ્રવેશ કગ્તી વખતે હમેશાં એ
 સ્થિતિ થાય છે, પણ એ યથાથી નથી હોતી પુરુષાર્થ વધતા
 ચિત્તમા બલ વધના માડશે, અને શાશ્વત શાંતિ એ જ આપશે
 માટે મહા ગણે, તમારું સ્વરૂપ અખૂટ જ્ઞાનશક્તિ અને ચૈતન્યનો
 ભડાગ છે; તમે એ જ છો, એ સ્વરૂપે દૃષ્ટા ખનીને વ્યવહાર
 કર્યું જાયો. શાંતિ બહાર નથી, તમે પોતે શાંતિ છો; શાંત, સુખી,
 સ્વામી નહિ પણ તમે શાંતિ, સુખ અને જ્ઞાન છો, એ ભાવના
 કેળવો, જેટલે અભાવ-અસત્-અપૂર્ણતા વગર થવા માડશે અને
 વિશ્લેષો ઓછા થશે ॐ.

સૂર્ય સાધનોમા જ્ઞાનયોગ સૌથી સહેલો અને પરમ શાંતિ આપનારો એટલા માટે મનાય છે, કે એમા કેવલ આત્માકાર વૃત્તિની જ આવશ્યકતા રહે છે. કર્મયોગમાં જપ, તપ, સ્નાન, પાક, પૂજા, આસન, એકાત વગેરે અનેક સાધન પ્રાપ્ત થાય, તેમ જ સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા મળી આવે, ત્યારે સાધના કરવાથી માનસિક કલ્પના અનુસાર શાંતિ મળે કે ન પણ મળે. ઉપાસનામાં પણ અમુક જ ઈષ્ટની મૂર્તિનું ધ્યાન થાય, તે પ્રમાણે પાકપૂજા વા લકિત થાય, ત્યારે જ ઈષ્ટ પ્રસન્ન થયા એવી ભાવના જંધાય છે, પણ જ્ઞાનયોગમા તો પ્રત્યેક વ્યવહારમાં, ગમે તેવી સ્થિતિમાં, સૂતાં-જેસતાં કે હરતાં-કરતાં પણ અંદરથી સમિચ્છાનંદઅસંગ, અરૂપ, અનાસક્ત આત્માકારવૃત્તિ રાખીને મન તથા ઇન્દ્રિયોને કર્મમાં પ્રવૃત્ત રાખી શકાય છે. સંકેશીભાવે જીવન વ્યતીત કરતાં કરતાં પરમ શાંતિ આપણે પોતે જ છીએ એવો અનુભવ વધારતાં વધારતાં, જીવનમુક્તિનો આનંદ માણી શકાય છે. સરસતાથી સમજાય તો સૌથી સહેલું અને સરસ સાધન એ છે. ઉત્તમ જિજ્ઞાસુને માટે તો વેદાંત જીવું સરળ સાધન બીજું કોઈ છે જ નહિ, અને વાસ્તવિક રીતે શાંતિ, પરમ આનંદ, નિત્યવૃત્તિ આપનાર તો વેદાંત સિદ્ધાંત જ છે. તો પણ મધ્યમ અને મંદ જિજ્ઞાસુને કહાચિત્ કેવલ વૃત્તિતાનની સહાયતાથી સાધન કરવામાં-નિદિધ્યાસન કરવામાં કઠિનતા લાગે, તો એને માટે નિઃકામ કર્મ તથા ઉપાસના વગેરેથી શરૂઆત કરવાની આવશ્યકતા રહે છે.

તમારાથી બને તો પાકપૂજાના નિત્ય નિયમમાં ચૂકવું

નહિ, પણ કોઈ સમયે પ્રસંગવશાત્ ન થાય તો એક કે પચાત્તાપ કરીને દુર્જલતા પ્રાપ્ત કરવી નહિ; જેમ બને તેમ આત્માકારવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો અને તેમા સમયનો કે સ્થાનનો વિચાર કરવો નહિ. પ્રત્યેક સમય અને સ્થાન એને માટે યોગ્ય છે. પરમાત્માના સ્મરણથી બધું પવિત્ર થાય છે; માટે એના સ્મરણમાં, આત્માના નિદિધ્યાસનમા પવિત્ર સ્થાન અને પવિત્ર સમયની રાહ જોવાની નથી; એ તો આત્મ શૌચનું મહાન સાધન છે, સ્નાન વગેરે નો બાહ્ય ગૌરવ છે.

માટે મુખ્ય લક્ષ્ય આવી ગીને રાખશો; આ કલિકાલમા વ્યવહાર બહુ કુટિલ છે; કોઈ વિરલાને જ વ્યવહારમા સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા હોય; બાકી તો બધે ઠંકાણે હાહાકાર છે; એ વાત માચી હોવા છતાં એવા મંદ વૈરાગ્યથી વ્યવહારનો ત્યાગ કરી કેવલ શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન માટે સંન્યાસ લેવો, એ પણ કાંઈ સહેલું કામ નથી; નિવૃત્તિમા પ્રત્યેક કાસે આત્મચિન્તન જ થયા કરે, એ બહુ કઠિન છે; ભગવાં પહેરનારા તો ઘણા છે; સિખાગી પણ ઘણા છે; પણ એ શિક્ષા જેવો નાચ ધર્મ સ્વીકારવાની તૈયાગી એટલા માટે છે કે, અંદરથી અભિમાન અને દેહાન્યામ નાશ પામે એટલે આત્માબ્યાસ સ્વરૂપતાપૂર્વક થાય; છતાં અત્યારે એ ઉત્તમ સાધન માટેનો ઉત્તમ આશ્રમ વિકટ બની ગયો છે. અત્મારની સ્થિતિમાં મનુષ્યમાત્રે વ્યવહારમા જ પ્રથમ સહનશીલતા વધારવી, અને નિરંતર આત્મ-ભાવના દહ થાય તેવી રહેણીકરણી ઝોકવવી એ જ હિતકર છે.

બસ, આ એક જ સાવના વધારો કે હું સચ્ચિદાનંદ આત્મા છું, દેહ નથી. દેહનો દબ્બો છું; કર્મ મન-ઈન્દ્રિયો કરે છે, અને એમા પવિત્રતા આવે એવી સાવધાનતા રાખવા માટે

સાક્ષી રહીને કાર્ય કર્યે લાગ્યા. શ્રી ગુરુદેવ બહુ ઠીક કરશે.
 ૐ આનંદ અને આશીર્વાદ સાથે..

(૮)

૨૧-૮-૭૯

તા. ૧લીનું પોસ્ટકાર્ડ મળ્યું હતું. તમારા એ કાર્ડમાં વિધાનની પુષ્કળ છાયા લાગે છે. 'ખાદ્ય કરતાં આંતરસૃષ્ટિ અનેક ગણી વિશાળ નેમ જ અટપટી છે' એવા રાખ્દો તમારા એ પોસ્ટકાર્ડમાં છે; પણ હીર્ષ વિચાર કરીને જુઓ નો સૃષ્ટિની વાસ્તવિકતા કેવલ માનસિક જ છે. માનસિક કહેવાનું પણ તાત્પર્ય એવું જ છે કે ખુદિ-મેદોત્પાદક શક્તિ-નો જેવો સંકલ્પ, તેવો અને નેવા ગુણની સૃષ્ટિનો પ્રભાવ લાગે છે. ખાદ્ય સૃષ્ટિની બાધકતા તથા પીડા, ત્યાં સુધી જ આપણને સતાવે કે જ્યાં સુધી આંતરસૃષ્ટિ-માનસસૃષ્ટિ-એ એની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરી રાખ્યો છે. આટલા જ માટે જિતાસુને શાસ્ત્ર પ્રથમ વૈરાગ્યનો બોધ આપે છે; વૈરાગ્ય એટલે જગતના કોઈ પણ પ્રાણી-પદાર્થની સાથે મમત્વનો ત્યાગ કરીને જગતના સુખદુઃખની આપણા ચિત્ત પર અસર, પ્રભાવ ન પડે તેવી સ્થિતિ કરીને તદ્દન તટસ્થ થઈ જવાનું શિક્ષણ. ત્યાર પછી, અન્વય-વ્યતિરેકથી, એકાન્ત પ્રદેશમાં તટસ્થ નિવાસ કરીને તત્ત્વની જિજ્ઞાસાને ઈંદ્રિયાસિની કિલ્કા દ્વારા પ્રજ્વલિત કરીને તિત્ત્વદર્શનની ઉચ્ચ ક્રોધિએ પડોચિ એવી ચિત્તની વાસ્તવિક કોમલતા ફેળવાય છે. ચાર આશ્રમની વ્યવસ્થા ગોઠવવાનો પણ આર્યશાસ્ત્રોનો મને તો એ જ દેશ લાગે છે; જગતની મમતા નોડવા માટે એકવાર નો પ્રચંડ વૈરાગ્યની, અખર કઠોરતા-નિષ્કૃરતાની

આવશ્યકતા છે જ. અહંમત્વનો પાશ ત્યારે જ તૂટે કે જ્યારે એકવાર તો આપણે કોઈને આપણાં ન માનીએ, જગતને સુખદુઃખે સુખીદુઃખી ન થઈએ, જગત પાસેથી કરા સુખની આશા ન રાખીએ; ત્યારે જ મિથ્યાત્વથી ભરેલા આ સંસારના ભોગસમૂહની સંપૂર્ણ નિરાશામાંથી જ સાચી આત્મચિન્તક દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિની આશા જન્મે છે. સ્વ મણિલાલ નહુભાઈ આવી નિરાશાની પ્રશંસામાં જ લખે છે કે :

“કંઈ લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે.”

આમ લખવાનો ઉદ્દેશ સૌએ સંન્યાસી કે ત્યાગી ખનીને ખાવા ખની ખેસવાનો નથી. હું કોઈ પણ આશ્રમનો પક્ષપાત કરતો નથી. કેવળ જ્ઞાનવિજ્ઞાન તથા આત્મપ્રાપ્તિનો વિચાર લખું છું અને ખાલત્યાગના આડંબર કરતાં આંતરત્યાગ, વૈરાગ્ય તેમ જ આત્મજ્ઞાનને જ ખધાં સાધનમાં ખીજભૂત ગણું છું. સંસારના સુખદુઃખનાં વાવાઝોડાંની, પ્રચંડ તોફાનોની સામે ટકી શકવાની શક્તિ તટસ્થ વૃત્તિમાંથી વધતી જાય; એ પહેલાં નીતિનો, સાત્ત્વિક સંપદનો પાયો મજબૂત કરવો પડશે અને એમ કરતાં સાંસારિક વ્યવહારમાં યોગ્ય પરિવર્તન કરવું પડે, તો તે પણ કરવું પડશે. સંસારનો ગમે તેવો પ્રપંચી વ્યવહાર જિજ્ઞાસુને કોઈ રીતે હિતિમાં સહાયક થતો નથી; જો કેવલ પુસ્તકપકન જ ચાલુ હોય તો એક ખાલુ મિથ્યાત્વ-ભરી વાણી ચાલુ રહે અને ખીજ ખાલુ દેવદર્શન, પાકપૂજા અને વેદાન્તનું વાંચન ચાલુ રાખી વ્યવહાર-પરમાર્થને જુદા પાડનારા તો કેવળ દંભી અને પાખંડી થાય છે અને પરમાર્થના, શાસ્ત્રના કે વૈખરીના ખળે અને એવે મિથ્યાચાર આવરે છે. આમ કંફોડી સ્થિતિ ન ઉત્પન્ન થાય એની ખાસ સંભાળ

રાખતી બેઠીએ. અંતરમાં વિશેષ આનંદ રાખે; વિવાદ પછીના અંતર્મુખી અભ્યાસનું સુંદર ફલ જે આનંદ તથા ઉત્સાહ છે એની પ્રાપ્તિ કરે. ॐ.

તમે લખો છો કે: “આ કાલમાં કંઈ કર્મની દિશા નક્કી થયેલી નથી હોતી, અને નક્કી કરી શકાતી પણ નથી.”

પણ ત્યારે કયા કાલમાં એ નક્કી થયેલી હતી એ કહેશો ? શાસ્ત્ર તો માત્ર કર્મ—અકર્મ—વિકર્મનું રહસ્ય સમજાવે છે: અકર્મમાં કર્મ અને કર્મમાં અકર્મ અર્થાત્ નિશ્ચલ, નિષ્ક્રિય આત્મામાં ક્રિયાવાન અનાત્માનું ભાન થાય એ અધ્યારોપ છે, અને ક્રિયાવાન પ્રતીત થતાં અનાત્મામાં વસ્તુતઃ નિષ્ક્રિય સ્વરૂપનું ભાન કરવાનું કહીને જ અટકે છે. આટલી વ્યાખ્યા લ. ગીતામાં આપી છે; અને તે ખૂબ જ મહત્વની છે.

કર્મના અવાન્તર ભેદ તો દેશ, કાલ તથા જાતિ વગેરેને હિસાબે નાના પ્રકારના ખંધાય છે. વસ્તુતઃ તો કર્મ એટલે જ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ; ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ જાતે જ ચલાયમાન; એટલે એની ચલાયમાન સ્થિતિ એ જ કર્મ. એમાં આપણા પૂર્વસંસ્કાર પ્રમાણે આપણા મનાતા શરીરમાં જે કર્મ કરવાનો કર્તાભાવ દષ્ટિગોચર થાય, તેમાં તામસિક અહંકાર હોય તો પ્રમાદ-ભેદ, રાજસિક હોય તો આશાતૃષ્ણા અને કામક્રોધાદિના આવેશ, તથા સાત્વિક હોય તો પ્રકાશમયતાને પરિણામે આત્મજ્ઞાનની ઝાંખી થાય, એવો દ્રઢકો સાર લ. ગીતામાં આપ્યો છે.

. જિજ્ઞાસુને માટે કર્મભેદમાં એટલું જ લક્ષમાં રાખવાનું હોય, કે સાત્વિક અંતઃકરણ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. સાત્વિક

વિચાર, સાત્ત્વિક કર્મ અને એને અંગે પ્રત્યેક વ્યવહારમાં ગમે તે ભોગે, સત્ત્વગુણની ઉપાસના કરવી, કે જ્યાં પરિણામે શાંતિ મળે. પ્રત્યેક ધર્મ તથા સંપ્રદાયમાં જે પૂજા, પાક તથા ઉપાસનાને અંગે કર્મકાંડની યોજના થયેલી જણાય છે, તે આવી દૃષ્ટિએ જ ગોઠવેલી છે. આપણી પ્રકૃતિને બેઝ તપાસીને આપણા સાધન પૂરતાં કર્મની રૂપરેખા અવશ્ય ખાંધી લેવી; અને એને માટે યથાશક્તિ પુરપાર્થ કરવો. જગતભરનાં શાસ્ત્રો સંસારનો વૈરાગ્ય શીખરીને આત્મલાભને માટે નો ઉત્સાહ, આનંદ અને ખલ દ્વારા કર્મશીલ થવાનું જ કહે છે.

ધૃતિ તથા ખુદ્ધિ વગેરે કેળવવાનું શરૂઆતમાં અઘડું લાગે; પણ કશું અસંભવિત તો નથી જ; માટે દૃષ્ટિનું રૂપાંતર કરો એટલે વાણી સરસતા થશે. કર્મબેદ અને રૂપાંતર કરવા મથવા કરનાં પ્રથમ દૃષ્ટિનું રૂપાંતર કરવા માંડીએ તો સરસતા વિશેષ થાય છે.

વેદાંતનો મુખ્ય આગ્રહ અને સાધનસંપત્તિની યોજના તો કેવલ વિચારપ્રધાન છે. અમુક જાતનાં ક્રિયા કર્મ અને ઉપાસનાની ભાજગડમાં એ વધારે પડતું ઉતરતું નથી; કારણ કે કર્મઉપાસના કદી ચૂકેલા માટે જ એ શાસ્ત્ર છે, એવી એ શાસ્ત્રની માન્યતા છે. પ્રથમ આંતરિક નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરાવી, ધીરેધીરે ચિત્તની પરિપક્વ અવસ્થા થાય ત્યારે જે સ્વાભાવિક સિદ્ધિ રૂપ આત્માભિમુખ વૃત્તિ ખલવાન થતી જાય એ જ વેદાંતને ઈષ્ટ છે. માટે આંતરિક આત્મશ્રદ્ધા દૃઢ કરતા જાઓ. સંસ્કારનાં નાટક જુઓ. આત્મજ્ઞાનમાં કશું નવું પ્રાપ્ત કરવાનું નથી નાટકમાં પુરુષને સ્ત્રીનો પાક કરવો હોય તો એણે અનેક સ્વાંગ ધારણ કરવા પડે ને સ્ત્રીના અભિનય શીખવા પડે; પણ સ્વાભાવિક સ્ત્રીશરીરને

સ્ત્રીપાત્રનો વેશ લજ્જવામાં કરી ભાંજગડ કરવાની નથી હોતી. તેવી જ રીતે હું આત્મા છું, એ ભાવના દૃઢ કરવી એ સ્વાભાવિકતા છે. એમાં કરી નવી કરણી નથી કરવાની. આત્મા તથા અનાત્માનો વિવેક સમજીને આત્મભાવ કેળવવો એ સહજ, સરલ અને સ્વાભાવિક છે.

(૯)

તા. ૧૫-૯-૨૯

મારે ફરીફરીને એક જ વાત કહેવાની છે કે આત્માની પારમાર્થિક સચ્ચિદ્ધન સત્તાનું સર્વાંશે અને સર્વકાલે નિદિધ્યાસન ચાલુ રાખવું, અને બાહ્ય જગત્માંથી લોકવાસના, દેહવાસના તથા શાસ્ત્રવાસનાનો અમૂળો નાશ થાય તે માટે વર્ણ, આશ્રમ અને વ્યવહારના આગ્રહભર્યા વલણ પ્રતિ હિંદુસિનતા વધારતાં વધારતાં છેવટે એક પ્રસંગ એવો આવીને ભીંભો રહે કે એ પરમ આનંદ, પ્રજ્ઞાનંદનો ઝરો-પાતાળ ઝરો ફૂટી નીકળે જનાથી તન-મનનાં પરમાણુ તૃપ્તિ અનુભવે.

વાચન, સહવાસ, સત્સંગ. કથાવાર્તા તથા પાકપૂજની સફલતા ત્યારે જ ગણાય કે જ્યારે આત્મભાવના આપણે સ્વતંત્ર-પણે કેળવી શકીએ. શાસ્ત્ર તથા સંતો શબ્દ સંકેત તથા સાધનાની પ્રેરણા આપીને તટસ્થ રહે છે. એ શબ્દ-દીક્ષા મંત્રની સાધનામાંથી અનુભવનો હિંદ્ય કરવાનો આધાર તો આપણા પુરુષાર્થ પર જ છે.

જીવનમાં કદી પણ નિરાશ થવું નહિ. કાલ અનંત મનાય છે પણ અનાદિ ને અનંત એવા કાલાતીત આત્માના અનુભવે એ કાલ સાન્ત થઈ જાય છે. મંદ મુમુક્ષુને એક

ખાજી ઉત્સાહ પ્રેરવા માટે શાસ્ત્ર વૈરાગ્યના આખખા મારીને ઉતાવળ કરવાનું કહે છે, સારે ઉત્તમ જિજ્ઞાસુને પરમ આત્મ-શ્રદ્ધા કેળવવાનું કહીને જન્મ, મરણ, મૃત તથા સાવિના કાલક્રમને મૂલવાનું કહે છે. નથી જન્મત કે નથી દેશકાલ, એવી પ્રેરણા તથા વૃત્તિનું વિસર્જન કરાવીને નિર્વિકલ્પમાં રહેવાની સાધના માટે આગ્રહ રાખે છે.

(૧૦)

૧-૧-૨૯

જીવનના વ્યવહારમાં આત્મભાવના વધારીને સાક્ષીભાવે જીવન વ્યતીત કરવું, એ સિદ્ધાંતને લક્ષ્યમાં રાખીને જ શાંતિ પૂર્વક રહેતાં રીખવું બેઠાં. આ જમાનો ધમાલનો છે. લોકો અધ્યાત્મવિષયમાં પણ અલ્પસંતોષી ને હંપી થતા બન્યા છે. જીવનનિર્વાહનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારમાં સદ્વ્યવહારની નીતિ અને હંશરપ્રાપ્તિનાં પાઠપૂજા વિગેરે ધર્મકાર્યોને તદ્દન અળગાં મानी, પરમાર્થવિષયક પાઠપૂજા, દેવદર્શન તથા અધ્યાત્મ શ્રદ્ધાના વાંચવા માત્રમાં જ આત્મસાક્ષાત્કાર મानी સેવાય એ યોગ્ય નથી. આ દુર્લ્લેખહાર સર્વત્ર બેવામાં આવે છે. એવી ભાંજગડવાળી સ્થિતિમાં તત્ત્વના ખરા જિજ્ઞાસુએ ખૂબ સાવધાન રહેવાની આવશ્યકતા છે. ગાડરિયા પ્રવાહમાં ન તણાવું, તેમ જ નાસ્તિકોના ટોળામાં પણ ન ભળવું; પરંતુ શુદ્ધ રસ્તે સાવધાન રહી, પોતાનો માર્ગ કાઢ્યે જવો, એ ખૂબ હોશિયારીનું કામ છે. યોગ: કર્મસુ કૌશલમ્ અર્થાત્ કર્મમાં કુશલતા એ જ યોગ, એમ કહેવાનું એ તાત્પર્ય ॥ કે જેમ જેમ આત્મજ્ઞાન દઢ થતું બન્યું તેમ તેમ વ્યવહાર વિશુદ્ધ થાય, અને પરાક્ષણ પરિપક્વ થતાં અપરાક્ષ અનુભવનો ઉદય થાય.

પ્રારબ્ધપ્રાપ્ત અનિવાર્ય વ્યવહારથી કંટાળ્યા વિના આત્મ-
ભાવના જાગૃત રાખવી; ક્ષમા અને સહનશક્તિ વધારવા; રાગદ્વેષ
ઓછા કરવા અને નીતિનું પાલન કરતા કરતાં ધર્મજલ વધારવું
કે જ્યાં આસપાસનાં સ્નેહીસંબંધી જનોને પણ શાંતિ આપવામાં
સક્ષે નિમિત્ત બની શકાય.

કર્મકાંડમાં વ્યવહારની અનેકવિધ ઉપાધિઓને ક્ષીણ સંભાળ
તથા નિયમિતતા ન રહે તો પણ પ્રત્યેક દિનચર્યામાં આત્મભાવના
જાગૃત રહે અને સાક્ષીવત્ વ્યવહાર થાય એની સાવધાનતા રાખશો.
પરિણામે આવો વ્યવહાર જ કલ્યાણકારક નીવડશે. ॐ

(૧૧)

૯-૫-૨૯

આ સંસારની શાળામાં પ્રત્યેક જીવાત્મા કમશઃ ઉન્નતિ
-અવનતિના પગથિયાંની ચક્રિતર કરીને ધીરે ધીરે પ્રગતિ કર્યો
જાય છે. કોઈ પણ જડ પદાર્થની આપણે કશી સ્થિરતા
નહાળતા નથી. પછી ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામે એવું ચિત્ત
સ્વભાવાનુસાર કોઈ પણ એક દિશામાં કદી આગળ તો કદી
પીછેહઠક કરતું ચાલ્યું જાય છે, એમ એની સતત ગતિશીલતાને
માન્યા વિના ચાલે એમ નથી.

પણ જિજ્ઞાસુ કે પ્રમુક્ષને માથે એક એવો વિચિત્ર ધર્મ
આવી પડે છે કે જ્યારે અન્ય જીવાત્માઓ અજ્ઞાનને વશ બનીને,
અજ્ઞાનમાથી ઉત્પન્ન થઈ અજ્ઞાનમાં જ આગળ વધે જાય છે;
તારે એ પોને હું કયાંથી આવ્યો છું, એનો વિવેકવિચાર કરીને
અજ્ઞાનમાંથી જ આવ્યો છું, અજ્ઞાન હતું તેથી જ જન્મમરણ છે,

એવો શાસ્ત્રસંમત નિર્ણય કરીને, તાનમાર્ગમાં જ પ્રવેશ કરવો છે એવો પુરપાથ કરવાનો નિશ્ચય બાંધે છે, અને એ દિશામાં જ પ્રગતિ કર્યે જાય છે. જીજ્ઞાસુ દ્વિત સિદ્ધાન્તો કે સાધન સાધના કરતાં વેદાંતમાં એક તફાવત છે. દ્વિત સંપ્રદાયો જ્યારે પરમાત્માની, ઇશ્વરની, કે ગુરુની કૃપા ઉપર જ કેવળ અવલંબન રાખીને સ્વર્ગ વૈકુંઠ કે કૈલાસ જેવા પરલોકપ્રાપ્તિ માટે જ સાધના કરે છે ત્યારે વેદાંત કૃપાપ્રવાહનો સ્વીકાર કરવા છતાં દ્વિતની પામરતાનો પાશ તોડાવીને આત્મભાવના બ્રહ્મ કરાવી, મહામ્યામ્મિની પુરુષાર્થ-પરાયણતાથી ભરેલી સાધના શીખવે છે. માટે સાધનાન રહેવું ! કદી પણ પામરતાનો ચિત્તમાં પ્રવેશ થવા દેવો નહિ.

(૧૨)

૧૯-૫-૨૯

સ્થિતિ તો હમણાં એવી છે કે ગામડાંનાં ચિત્તો પણ વધારે કલુષિત તથા રાગદ્વેષવાળાં થતાં જાય છે, તો એવી સ્થિતિનો તામસિક વૈરાગ્યથી ત્યાગ કરીને કે કંટાળીને જ શહેરના વાતાવરણનો ઉદરપૂર્તિને માટે જ આશ્રય લીધેલા જીવાત્માઓ શાંતિ ભોગવી શકે, એ પ્રથમ દષ્ટિએ તો તદ્દન અસંભવિત લાગે છે. સાત્ત્વિક આનંદનું કારણ સાત્ત્વિક વૈરાગ્ય છે; સાત્ત્વિક વૈરાગ્યનું કારણ રાજસિક તામસિક વ્યવહારમાંથી વિત્ત થતી ઉપાધિઓ છે. અને એ ઉપાધિઓ તથા એવા કાર્યોનાં ત્યાગમાંથી જ સત્સંગ, હરિભક્તિ, ઉપાસના તેમ જ ટ્રેવી સંપદનો આમહ જસાસુના ચિત્તમાં સહજસ્વભાવે ઉદ્ભવ પામે છે.

વિષાદ નો એક એવી પ્રારંભિક તથા આવરયક સ્થિતિ છે, કે ચિત્તને અંતર્મુખ કરવામાં એ સર્વોચ્ચ અને એકમાત્ર

સાધન નીવડે છે. જગત્ ઉપાધિથી જ ભરપૂર છે. એમાં સુખ નહિ પણ દેવળ સુખાભાસ છે. એમાં વિવેકસુખ માટેનાં કર્મ કરવાં એ આપણે પુરુષાર્થ નથી, પણ ઈશ્વરસંહિતામાં બતાવી બોધને કેવળ દુઃખ વેગવા માટેના અદ્વંકારની વૃદ્ધિ કરનાર ■ આવું ભાન કરાવવા માટે જ પ્રથમ ચિત્તમાં વિવાદ ઉત્પત્ત થાય છે. નિવૃત્તિનું એ મૂળ કારણ છે. સાર પછી ધીરે ધીરે જ જેમ મૂળજલની ખાતરી થયા પછી ત્યાં, એ જ સ્થળે મનમૂર્ખિને નિશ્ચય અને પ્રતીતિ થાય છે; સર્પની ભ્રાન્તિ નીકળી ગયા પછી જેમ ત્યાં જ, તે દેશમાં રજાનું નિર્મૂલ્ય અને ભાન થાય છે; તેમ એ જ જગત્નું મિથ્યાત્વ અને આસક્તિને બદલે ઈશ્વરની અખંડ ધારાવાહિની કૃપાપૂર્ણ પ્રારબ્ધ-લીલા સમભય, ત્યારે સ્વશરીરની સ્વભાવાનુસાર આત્મિક પ્રવૃત્તિ થવા દેવી, અને પ્રારબ્ધાનુસાર આવી ચડતાં સુખદુઃખમાં દષ્ટા રહીને, સ્વરૂપસ્થ રહેવાનું સદ્ભાગ્ય એ વિવાદ ધન્યપણે ઉઘાડે છે. ॐ

આવે નિશ્ચય રાખીને દષ્ટા રહેવું, એટલે જ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવી. જેમ જેમ એ સ્થિતિને સમય વધતો જશે, તેમ તેમ એના પરિપાકરૂપે સાત્ત્વિક સંપત્તિની વૃદ્ધિ અને સાધનામાં, મજા વધતાં જશે; પરિણામે જ્ઞાનની અપરોક્ષતા અને દૃઢતા પણ એનાથી જ વધશે. મોક્ષમાર્ગમાં કર્મની આટલા માટે જ મહત્તા નથી. જપ, તપ, પૂજા, ઉપાસના—એ બધાંની ચિત્તશુદ્ધિ તથા મનોબલ પૂરતી મર્યાદા રાખીને આત્મજ્ઞાન માટે એની કશી કીમત નથી, એનાથી મોક્ષ નથી, એમ કહીને, કેવળ જ્ઞાનથી, સમજણથી, વસ્તુસ્થિતિને સમજવાથી જ મોક્ષ છે, એમ કહ્યું છે. ॐ.

જા જગત જ એટલે એક વિશાલ બ્રાન્તિચક્ર લોકસમૂહ એક ખીજને પોતાના કરતા વિશેષ સુખી કંટપી સ્પર્ધા કરતા કરતા આપત્તિઓ વહોરતા બચ, અહંકાર વધારી મોહબળમાં કસાતા બચ, અસતોષ અને દુઃખના પોટલા વધારતા બચ, એવો આ માયાનો ખેલ છે પણ બે એમને શાત કરી પોતાની જાતની પરીક્ષા કરવાનું કહે, અને પછી પૂછે, તો સૌ એક બવાળે એમ કહેશે કે અમે આ સંસાર વ્યવહારમાં જગાયે સુખી નથી. આવી રીતે સૌ દુઃખી હોવા છતાં પણ સુખની આશામાં, પાગકાને સુખી કંટપીને એના જેવું નકલિયું સુખ મેળવવા બધા દોડધામ કર્યે બચ છે. આપણે એમાથી બચવા તથા સાવધાન રહેવા સાચી સમજણનું શસ્ત્ર વાપરવું, ને વચમાથી ગાળિયું કઢાડી નાખવું, એમ થાય તો ઇશ્વરની મહાન કૃપા અને આપણા સદ્સાગ્ય !

(૧૩)

૮-૬-૨૮

મહુવામાં તો અવાગનવાગ કોઈને કોઈ સાધુસત્ હોય છે એમ મેં સાલજેલું છે, એટલે બે કોઈ હશે તો સત્સંગનો લાલ પણ મળશે. બની શકે એટલો વખત એકાતમાં અને તત્ત્વચિંતનના ગાળબે જીવનની સમસ્ત દિનચર્યામાં જેટલી બને તેટલી આત્મનિષ્ઠા રહે, ઉત્તરોત્તર એની ભૂમિકા દઢ થાય, અને છેવટે આ સમસ્ત જગત તથા તેમાં આપણી લાગતી જીવનસૃષ્ટિ ક્રિયા કરતી હોય છતાં જાદુગરના પૂતળા નચાવ્યા નાચતા હોય તેમ પ્રતીત થવા માટે, અને એ જાદુગર, આપણે પોતે જ, સાક્ષાત્ શિવ સ્વયં નાચે, અને આસપાસ કેવલ ભૂત જ નાચે-પંચભૂતના પૂતળા જ, એમ સમજી લેવું એ બધા

ખાલી ખોખા; તદ્દન માળખાં જવાં છે. ઠાણુ કે સૌના પ્રાણુ એક છે. સૌનું અધિષ્ઠાન એ સાક્ષાત્ શિવ છે. આમ એ જાદુગર, શિવ, તમે પોતે છો એવું અમેદસાવે અનુભવ કરતાં શીખો, એ આશીર્વાદ. ૩૭.

સમય ઘણા વિપરીત છે, એ વાત સાચી છે. ઈંભ, ઈર્ષ અને કપટાચારની બળો જ જ્યાં જુઓ ત્યાં પાથરેલી છે, એવું ભાન સહેજે સલાથીને ડગલેડગલે થયા કરે એ સ્વાભાવિક છે. છતાં પણ એનાથી કંટાળવું નહિ. એના પ્રતિ તામસિક ઉદાસીનતા નહિ, પણ સાત્ત્વિક ઉપેક્ષા રાખવી. એ 'કે' નવીનતા નહિ, પણ કાલના પણ મહાકાલ શિવજીના ખેલ જ છે; એમની મહામાયાના વિકારી તથા પરિણામી ભાવાભાવ જ એવો નિરાદર રાખી, ઉત્તરોઉત્તર આપણાં જીવનમાં વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ ભરવો જોઈએ.

(૧૪)

તા. ૨૩-૨-૩૦

સમય વિપરીત છે અને વધારે વિપરીત થશે એ ચોક્કસ છે; પણ એથી સાધકે કંટાળવાનું નથી. ધુજ્જ માટે અજળ થયેલો વીર શત્રુસેનાને ભેઈને ગભરાય નો 'કે' પણ સાર્થક ન થાય. એ તો “જીતે તો પૃથ્વી ને મરે તો સ્વર્ગ,” એ દષ્ટિ રાખે તો જ કામ આવે. વિજયી નીવડે નો પૃથ્વી પર સહેલે જ જીવન્મુક્તિ; અને હારે તો જન્માંતરે પૂર્ણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાની છે એવો એનો હેતુ છે. વિપરીતતાનો અર્થ પણ એટલો જ છે કે જિતાડુને વર્તમાન સ્થિતિમાં તૃપ્તિ ન થાય, એટલે એમાં પરિવર્તન ઈચ્છતો ઈષ્ટ પદાર્થના અભાવની જાંડી

ઇચ્છા અંતરમાં તીવ્ર થયા કરે. બાકી વાસ્તવિકતામાં તે વિપરીત જેવું શું છે ? ઇશ્વરકૃત કલ્પના સાથે એકતા નથી અનુભવાતી ત્યાં સુધી વ્યાવહારિક સત્તાના પ્રર્થચમય વાતાવરણમાંથી મુક્ત થવાની બ્રજતિ ન રહે, તે એને મનુષ્ય નહિ પણ પશુ જ કહેવો બેઠ્ઠો.

પશુતા, માનવતા અને દેવતા-આમ ત્રણ શક્તિઓનો તમસ્, રજસ્ અને સત્ત્વનો ત્રિગુણાત્મક પ્રવાહ વહા-જ કરે છે. સાધકનો પુરુષાર્થ નો કેવળ એમાં જ છે કે અનાત્મામાંથી અહંતાની માન્યતાને ઉપાડી, આત્મામાં એટલે કે ત્રિગુણાત્મીતમાં એની સ્થાપના કરવી; અહંભાવની સ્થિતિ તેા નિત્ય છે. એ અહંબુદ્ધિ કાં તેા અનાત્મામાં રહેશે, ને કાં તેા આત્મામાં. પણ જ્યાં સુધી પશુતા-તમસ્ દ્વર ન થાય, સંયમદ્વારા એનો પરાજય કરી યથોચિત પ્રવૃત્તિ દ્વારા (રજસ્ દ્વારા) સત્ત્વના દ્વાર સન્મુખ ઉપસ્થિતિ ન થાય, ત્યાં સુધી કશું સાર્થક થતું નથી. માનવતા એટલે જ પશુતા+દેવતાઃ ગંગાયમુનાના સંગમમાં જ્યાં બે જલ મેઝાં થાય છે ત્યાં એ બન્નેનું મિશ્રણ બની વચમાં એક તૃતીય પ્રવાહ જેવું જણાય છે. તેવી જ રીતે, તમસ્ અને સત્ત્વના પ્રવાહમાં મધ્યવર્તી પ્રવાહ એક :રજસ્-માનવતાનો છે. એ માનવતામાંથી જેટલો જેટલો તમસ્ ધોવાય તેટલો તેટલો સત્ત્વનો પ્રવાહ વિશુદ્ધ દષ્ટિગોચર-અનુભવગોચર થાય છે.

સાધકજીવનમાં એક બીજી મહત્વાકાંક્ષા બાંધ સ્થિતિમાં પરિવર્તન કરવાની હોય છે. બાંધ પરિવર્તનની આવશ્યકતા છે એ ખરું; પણ મનુષ્યે પ્રથમ આંતરજીવનમાં, અંતઃકરણમાં પરિવર્તન કરવું બેઠ્ઠો. આંતરિક પરિવર્તનથી બાંધ પરિવર્તન

એના પગિભાગે, એના પગિપકવ અવરથા રૂપે સ્વભાવત
અનુભવાય છે. બાદ્ય પગિવર્તન એનું નામ જ કર્મકાંડ આત્મ
પગિવર્તનનું નામ ઉપાસના એ બન્નેની, એટલે કે વિદ્યા
-અવિદ્યાની એક સાથે સાધના કરનાથી જ જ્ઞાનનિષ્ઠા પમાય છે
એ એમાથી એક જ પક્ષ પ્રતિ જુદી જનાર અધકાગમા પ્રવેશ
કર છે એમ ઇશોપનિષદની શ્રુતિ કહે છે.

સાધનાતા ગણો, કાયગત્તાને તો કોઈ પણ કાળે, કોઈ પણ
સ્થળે, અતઃમા પ્રવેશ ન કરવા ઘો. પશુતામા નહિ, પણ માનવ
તામા રજસના મલ્લયુક્તમા યુક્તવીર તરીકે હસા છીએ, શ્રદ્ધા અને
શક્તિ શ્રી પદ્મપુત્ર પુરષોત્તમનું છે, તેથી યુક્તમા વિજય થશે.
એવી નિષ્ઠાનું સેવન કરતા ગ્રહો બાદ્ય નિવૃત્તિ તો પ્રાગ્બધનું
કામ છે પણ આત્મ નિવૃત્તિ પુરુષાર્થનું બલ છે. માટે આત્મિક
રીતે નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ કરવાનું તો ચાલુ જ ગણજો. સ્વરૂપભાવના
કરતા રહેતું આત્મામા નથી ગુણ, નથી ક્રિયા, નથી કર્મ, નથી
ઉપાસના. દૈતમાત્રનો અપનાદ કરીને કેવળ સચ્ચિદાનંદ ભાવના
વધારે જાઓ. નિદિધ્યાસન દેહની પ્રત્યેક ક્રિયાની સાથે સાથે
અંતરમા થતું જોઈએ એણું તો શ્રી ગીતોપનિષદ પણ કહે છે.
એ સર્વમાન્ય શ્રદ્ધના ઉપદેશની એમાં જ વિશિષ્ટતા છે, કે માનવતા
(રજસ)ના હૃદયમા જ્યારે યુક્ત ચાલુ હોય ત્યારે પણ એનું
અવલુ, મનન, નિદિધ્યાસન કરી શકાય છે એમ ન હોત, તો
અભ્યુત્થાને જ દેશકાલમાં એનો ઉપદેશ થયો છે તે યાત જ નહિ ૐ

શ્રદ્ધા જ શક્તિ છે, એ શક્તિ જ નિદિધ્યાસન દ્વારા
જ્ઞાનનિષ્ઠાનું સ્વરૂપ પકડે છે. એ ધાગણાબલ જ પરા શક્તિનું
વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, અને એ જ એક માત્ર અધિષ્ઠાન સત્ય છે,
અન્ય સર્વ મિથ્યા વિવર્તમાત્ર છે ૐ.

તમને અથવા ખીજ કોઈને વિશેષ શું લખું? દેશકાલની જેટલી વિપરીતતા, તેટલા વ્યવહારના ભેદ; અને એ ભેદે ભેદે જેટલી વિપરીતતા જણાય, તેટલી વિચિત્રતાની શાંતિ માટે આત્માનાં લક્ષણોની વિધિમુખદ્વારા સાધના આચરવી બેઠાએ. વર્ણ આશ્રમના વ્યવહારનાં અભિમાનો જેટલાં દુઃખ આપે છે તેટલાં એનાં કર્મકાંડો, એના વ્યવહારો દુઃખ નથી આપતાં. જડસૃષ્ટિ તો જરાયે દુઃખદાયી નથી. એમાં એ તામસી સૃષ્ટિ-material worldની સાથે માનસી સૃષ્ટિ-mental creations-ના, impulsesના, જેટલા સંબંધો સ્થાયી અને મજબૂત ગાંઠવાળા હોય તેટલી એ ગાંઠનાં ખેંચાણોથી ત્રિવિધ તાપોનાં બંધન આપણને સતાવ્યા કરે છે. એ બંનેના સંબંધો છૂટા રાખી, માનસી સૃષ્ટિને સ્વતંત્ર રાખીએ અને એનો material world-તામસી જગતની સાથે સંબંધ ન રાખતા ઉપરની spiritual world-વિજ્ઞાનસૃષ્ટિ સાથે એને બેડી રાખીએ, તો વિજ્ઞાનના સંબંધને ક્ષીધે ચિત્તમાં સચ્ચિદાનંદનો જ પ્રવાહ વહા કરે છે. આવા વિજ્ઞાનવિહાર માટે, જીવનમુક્તિના આનંદ માટે મનુષ્યે તામસી સૃષ્ટિના ત્યાગના પ્રયત્ન કરવા પડે, એમાં પરિવર્તન કરવું પડે, સંયોગો બદલવા પડે, તો પણ અમે તે ભોગે બદલવા જ બેઠાએ. આપણે ત્યાં આશ્રમપરિવર્તનના નિયમો એટલા જ માટે ગોઠવેલા છે અને એમાં તામસી જગતની કરી કીમત જ નથી ગણી, એ પાર્થિવ જગતથી છૂટવું, એટલે જ જન્મમરણથી મુક્તિ. અને એને માટે જ સૂર્યનારાયણ અને ગાયત્રીની ઉપાસના છે.

વર્તમાન જીવનમાં એટલે કે આ દેહમાં કદાચ ઇષ્ટ પ્રગતિ ન સાધી શકાય પણ આ પાર્થિવજીવનમાં અલ્પ સ્વલ્પ કેંક મેળવી શક્યા છીએ એટલી સાત્ત્વિક નિંકા પ્રાપ્ત થાય, તોયે જસ.

સૂર્ય : સાત્ત્વિક પ્રદેશ Spiritual World	} - {	આનંદમય કોણ સુખમિ-ઈશ્વર-અવ્યક્ત (અવિદ્યા)	}	સ્વપ્ન-હિરણ્ય ગર્ભ (કામ)
ચંદ્ર : રાજસી પ્રદેશ Mental World		{ વિવેકાનમય કોણ મનોમય કોણ પ્રાણમય કોણ		
પૃથ્વી : તામસી Material World		-અજ્ઞમય કોણ -અજ્ઞત-વિરાટ પ્રદેશ (કર્મ)		

આ ત્રિલોકસમૂહમાંના પાર્થિવ લોકમાં આપણે અત્યારે ખંધાયા છીએ. એમાંથી છૂટવા માટે રાજસીમાં જ ક્રિયા કરવી; તામસી સાથેથી માનસિક બંધ છોડીને સાત્ત્વિકમાં પ્રવેશ કરવો એટલું હમણાં જસ. ઝં.

(૧૧)

૨૦-૧૧-૩૧

લખવાનું મારે તો શું હોય ? તમે પણ એમ જ કહેશો કે લખશો કે મુંબઈ વગેરે સ્થાનમાં વ્યવહારની એની એ જ પરિસ્થિતિ, અને એની એ જ શારીરિક માનસિક અવસ્થાઓનું સ્વરૂપ રૂપાંતર, પણ ચિત્તવૃત્તિઓની ત્રિગુણાત્મક પ્રકારે સત્યતા તો ખરી જ. એ બધામાં એકસિદ્ધાંત બહુ વિચારવાનો અને સ્મરણમાં રાખવાનો છે. સંસાર, જગત, એ શબ્દોના અર્થ જ એવા છે કે એમાંનો કોઈ પણ પ્રાણી કે પદાર્થ એક નામ-રૂપમાં રહેતો નથી, નિત્યગતિમાન અને પરિવર્તનશીલ હોય છે. પ્રવૃત્તિ એટલે જ ગુણોના ચક્કરોમાં વૃત્તિઓનું પરિભ્રમણ; જીવાત્મા

એ ગુણથી અને એમાં કરેલાં કર્મભોગથી યાકે, ત્યારે એ બદાને ત્યજીને એનાથી વિશેષ સુખકર અને અદ્ય, દુઃખકરનું, બહુ કરે એ ભવચક્રની લીલા છે. અને એ સંસાર એમ જ ચાલ્યા કરે છે. મનુષ્ય જ્યારે ગુણમય ચક્રથી સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ ઇચ્છે છે, ત્યારે ગુણાતીતની જિજ્ઞાસા કરે છે.

જીવાત્માની આવી સ્વાભાવિક ક્રમોદ્ગતિ છે. આપણે સ્થિરતાથી વિચાર કરીએ તો લાગશે કે જગતમાં અનાદિ કાલથી ગુણની દૃષ્ટિએ કશુંયે પરિવર્તન નથી થયું, એમનું એમ એ તો ચાલ્યું જાય છે. આપણે તો દૃષ્ટાનું નિરીક્ષણ કરતા, રહેવું અને બેવું કે આપણે ગુણોના ચક્કરમાં ફરીએ છીએ કે એમાંથી વિરામવાની વા વિરામ પામવાની જિજ્ઞાસાથી ગુણાતીત પ્રતિ જવાની અને ગુણાતીતને ઓળખવાની ઝંખના કરીએ છીએ. આટલું જ્ઞાન પ્રથમ કેળવવું બેઈએ.

વ્યવહારોને જ્યાં પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે, ત્યાં વ્યવહારને અંગે જડચેતનના સંબંધોમાં સંબંધીઓના સ્વભાવને આપણે વશ થવું છે, કે આપણા સ્વભાવને વશ અન્યને કરવા છે એ ખાસ સમજવાનું છે. સાચો જિજ્ઞાસુ બે વાતની કાળજી રાખે છે. એક તો પોતાના સ્વભાવની શુદ્ધિની અને બીજી પોતાના સાત્ત્વિક બળની. ત્યાર પછી એનાં બલાબલ તપાસી એ બંને દ્વારા પોતાની શુદ્ધિ વધારી યથાશક્તિ અન્યના સ્વભાવમાં શુદ્ધિ પૂરે છે : એ માર્ગે જતાં, જે સંબંધીઓને આપણે માર્ગે માથે ન આવવું હોય, આપણી શુદ્ધિ જોએને અસ્વીકાર્ય હોય, તો એમનામાં કિંચિત્માત્ર પણ મમતા કે આસક્તિ રાખ્યા વગર એમનો ત્યાગ કરવા એ ઉત્સુક થાય છે ત્યારે સમજવું કે વ્યવહાર કરતાં પરમાર્થની કિંમત એ વિશેષ આંકે છે, અને

સાત્ત્વિક ખસ દ્વારા રાજસિક તામસિક સંબંધોનો ગમે તે ભોગે પરિત્યાગ કરે છે.

તેનાથી ઉલટું, જ્યાં વ્યવહાર મુખ્ય ભાગ લેજવે છે. ત્યાં એવા પશુધર્મમાં રચ્યાપચ્યા રહેનાર જીવાત્માને શુદ્ધિનું જ્ઞાન જ હોતું નથી અશુદ્ધિના સ્વાર્થોમાં એ પોતાનું રાજસિક, તામસિક ખસ વધારે છે અને પરમાર્થ તથા શુદ્ધિને ભોગે એ ખસ વધારવાના ચત્નો હોવાથી એનું જીવન અધોગતિના માર્ગે આસક્તિ અને મોહના ભિંડા ગર્તમાં પડે છે; જેને પરિણામે આવે છે કલેશ, દુઃખ અને નિરાશાના વજ્રપ્રહાર.

(૧)

૧૬-૮-૩૦

સંસારના પ્રપંચી, સ્વાર્થી અને કપટી અવહારથી જેટલા દૂર નેટલું સારું. એ તો કૂતરાની પૂછડી જેવું છે. પત્થરથી દાખી રાખેા ત્યાં સુધી સીધી, પછી વાંકીને વાંકી જ : ઘડીભર સત્સંગ સહવાસ હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન-વૈરાગ્ય ટકે, પણ જ્યાં સંસારવાયુ વાયેા કે પાછા પડે વિષયના પ્રવાહમાં. પ્રકૃતિના ક્રમેજ્ઞતિના ધર્મનો વિચાર કરીએ ત્યારે માનવું પડે છે કે એ બધા પોતપોતાના સ્થાનમાં યોગ્ય રીતે ગેહવાયા છે. ક્રમેક્રમે બધા પરમમાર્ગે ચાલ્યા જાય છે. બધાની મતિગતિકૃતિમાં સર્વ ચિત્ત અને આનંદ જ પ્રેરણા કર્યા કરે છે. બધા ત્યાં જ પડોંચવાના છે; ને વિના આરો આવવાનો નથી. ત્યાં જ બધા ચાલ્યા જાય છે, કોઈ ધીરે તો કોઈ હતાવળા; નથી કોઈ કોઈને સહાયતા કરતું, કે નથી કોઈ કોઈની પાસે સહાયતા માગતું. શેવુંદેવું, માગવું, આપવું એ બધું મિથ્યા અહંકારમાં છે. આપણે

સ્વહિતને માટે એનાથી જેટલા ઠગ નેટયુ વધારે સારું. જેટલો અને જેવો જેનો અહંકાર એટલો એણે અવશ્ય હંડ મોગવવો પડશે. જિજ્ઞાસુ એને પુનઃકાર ઠાગ માળે છે અને જ્ઞાની પોતાના સનખવ વડે દાટા ગદીને અવરૂપસ્થિત ગરે છે, અને સુસાગની પ્રતિકૂળતા માટે બીજા કોઈને દોષ ન દેતા સમસ્ત દુષણ પોતાના પ્રાગ્બદ્ધમા જ માની લે છે. અજ્ઞાની પોતાના દોષને ન બેતા બીજાને દુષિત માનીને પોતાના જન્મ મગલુના ચક્રને એવડું વધારે છે.

આપણે તો નિબનદમા ગ્હેણું બેઠએ; નથી કોઈ શુદ્ધ કે નથી કોઈ શિષ્ય; નથી કોઈ પિતાપુત્રાદિ મંસા કે નથી કોઈ સ્થાવજંગમ સંપત્તિ, લેહાતનો જ્ઞાનોત્તર દશાનો આ સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત છે. અવહાગમા ઈશ્વર, જીવ અને જગત, ગુર અને શિષ્યસંબંધ, કર્મ તથા ક્રિપાસના એ બધા ચિત્તશુદ્ધિ અને ચિત્તનિરોધ માટે ક્રિયોગી છે. એટલા માટે આનંદપૂર્વક ઈશ્વરની લીલા નિહાળતા ગ્હે—આનંદ આનંદ જ છે.

શોક ન કરવો બેઠએ, ગોકનુ કાગલુ મોહ છે, મોહનું કારણ વાસના; વાસનાનું કારણ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન. શુદ્ધ સુમિથદા નહ સ્વરૂપનું નિહિયાસન. કરો અને શોક, ઉદાસિનતા એ બધું છોડો. ॐ

આમ તેમ બધી ચિંતાને ત્યાજો, કોઈ સંબંધ સચવાય, તો પણ વાહવાહ ! અને બધા સંબંધ છૂટી જાય તો પણ વાહવાહ ! બન્ને હાથમા લાડુ ગળીને આનંદ સ્વરૂપ બનો

૧. શ્રી ગુરુદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા મંત્રનું લક્ષ્ય પણ જે પ્રણવ જ હોય, તો એ લક્ષ્ય પર ક્યારે પહોંચાશે એવો પ્રશ્ન ચિત્તમાં થતો નથી ? અને આ જીવનમાં જ એ લક્ષ્યે પહોંચવું હોય તો એને માટે પ્રાણત્યાગ જેટલી ઉતાવળ થાય, ત્યારે જ સાચી જિજ્ઞાસાની જવાલા અંતરમાં પ્રગટી દહેવાય માટે એ સંબંધે ત્યાંથી સમાધાન મેળવી લેશો.

૨. વાચનમાં પંચીકરણ, દાસગોષ્ઠ, શાનેશ્વરગીતા એ ઠીક છે. વિશેષ વખત મળતો હોય તો અવધૂતગીતા અને અશ્રાવકગીતા વાંચી જાઓ.

૩. ચિત્તની ચંચળતા કેમ ઓછી થાય એ તમારો પ્રશ્ન ઠીક છે. શાસ્ત્રો તો કહે છે કે ભક્તિથી એ ઓછી થાય. ભક્તિ કોની કરવી, કેમ કરવી એ પ્રશ્ન તમારે પોને ઉકેલવાનો છે. ધ્યાનથી ઓછી થાય એમ દહીએ તો ધ્યાન કોનું કરવું, કેમ કરવું એ પણ તમે જાતે નક્કી કરી લેજો, પછી આપણે એ પ્રશ્ન પર વિશેષ ચર્ચા કરીશું. પહેલા એનો નિર્ણય કરી લેવો.

આનો એવો અર્થ ન લેશો કે હું સમાધાન નથી કરતો. જરા વિશેષ સ્પષ્ટતાથી લખું એટલે કે હું સમજીશો એમ ધારું છું. ચિત્તને જે પદાર્થ પર વિશેષ મમતા, આસક્તિ કે પ્રીતિ હોય તેનું એ ખાહુ જલદી સ્મરણ કરી શકે, એવો એનો સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવનો લાભ લઈને જ શાસ્ત્રકારોએ ભગવદ્ભાવનો ઉદય થાય એવી વિભૂતિસ્વરૂપ ધ્યેયમૂર્તિમાં એકાગ્ર કરવાનાં સાધન વર્ણવ્યાં છે.

જડ પદાર્થો, અથવા ચેતન પ્રાણીઓ (જેમા સ્નેહી, સખંધી, દેવ કે માનવ મૂર્તિઓનો સમાવેશ થાય છે) એ બન્ને માથી ચિત્ત અહોનિશ વાગ્દગ્ધી એકાદનું નો સ્મરણ કર્યા કરે છે. આપણે ઉદ્દેશ એને એક જ પદાર્થનું ધ્યાન-સ્મરણ કરાવવાનો છે કે જેથી એની ચંચલતા ઓછી થતા થતા એકાગ્રતા વધે.

માનવીય જીવનના સુખંધમા બે પ્રકારના પદાર્થો અને પ્રાણીઓ હમેશા આવે છે-(૧) સાત્ત્વિક એટલે કેવી સંપત્તિવાળા જીવો અને (૨) રાજસિક અથવા તામસિક એટલે આસુરી સંપત્તિવાળા પદાર્થો અને પ્રાણીઓ. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમા કેવી સંપત્તિવાળી વ્યક્તિઓ તથા પદાર્થો સહાયતા કરે છે, માટે જે વખતે આસુરી પ્રદાર્થો તથા વ્યક્તિઓનું ચિત્તમા સ્મરણ થાય તારે એને બદલે એને કોઈ કેવી સંપત્તિવાળી વ્યક્તિઓ અથવા પદાર્થોનું સ્મરણ કરાવવું, એ ભગિતનું પ્રથમ પગથિયું છે.

બીજું પગથિયું-દૈની સંપત્તિવાળી પણ ઘણી વ્યક્તિઓ હોય, દૃષ્ટાંત તરીકે અનેક મિત્રો હોય, સંખંધીઓ હોય, સાધુજનો હોય, નેમ જ પદાર્થમા દેવમંદિરની મૂર્તિઓ વગેરે હોય, પણ એમાયે કો આપણે મુકિતના ઇચ્છુક હોઈએ, નો એ બધામાથી દેવ-દેવતા અથવા અવતાર કે કોઈ પ્રભાવિત સંતનું શરણ અને સ્મરણ કરીને બીજા બધાનું વિસ્મરણ કરવું જોઈએ પરમાત્માના સંતુલ્ય સ્વરૂપનું કે પરમાત્માના દર્શન પામેલા સંતસાધુનું ચુરૂચ્ચે સ્મરણ, ધ્યાન, સેવા કે દર્શન કરીને ચિત્તને એ તર્ક વાળનું એ ભક્તિ છે.

પરંતુ આનો અર્થ એવો નથી કે કોઈ એક જ સંત પ્રભાવિત છે ને બીજા નથી. આપણે મૂળ ઉદ્દેશ ચિત્તની ચંચલતા

મટાડીને એક પ્રત્યક્ષભૂતિને ચિત્તમંદિરમાં સ્થાપીને એમાંથી પ્રજ્ઞાનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. જ્યાં સુધી એક જ પ્રત્યક્ષવિદ્યુત્ શબ્દસ્મરણ ન કરાવતા અનેક ભૂતિઓમાં ચિત્તને ભટકતું રહેવા દઈએ તો ચિત્તની ચંચલતા અને વિશેષ વધવાનો અભવ રહે છે.

આટલી ઉપાસનાની દૃષ્ટિથી વાત થઈ તો પછી આગળ વધવામાં સ્મરસ્ત કૈવલ્ય ચિત્તને આત્માના અદ્વૈત સ્મરણથી વિસ્મરણ કરાવવાનું હોય છે જેના શાસ્ત્રીય નામ સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. આત્મસ્મરણ-આત્મજ્ઞાન રહે અને વ્યવહાર કરવા છતાં પણ આત્મદૃષ્ટિ ન સોપાય એટલા માટે આત્માનું અનુસંધાન ગામનું બેઠાંબે, પણ કોઈ પ્રશ્ન કરે કે આત્મા તો નિગંજન, નિગકાં છે એનું અમરણ કેમ થાય ? એ ચર્ચા આપણે હમણાં નહિ છોડીએ. આટલું અમરણ શકાય છે કે નહિ તે બોલો. પછી તે પગથી વિશેષ વાત આગળ ઉપર બેઠાં સેનાશે.

આ વિવેચનમાં એટલું સમજવાનું છે કે કોઈ પણ ઈષ્ટદેવનું પ્રેમપૂર્વક ધ્યાન ભજન કરવું, ગુરુશાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પાલન કરવું અને એ પ્રમાણે સાધના કરવી એ છે ભક્તિમાર્ગ, એકાંતમાં બેસીને ભક્તિપૂર્વક ધ્યાન ધરવું, એ છે યોગ માર્ગ. બધું બહુ દંડમાં પતાવ્યું છે.

તમને જન્મ ઠીક પડે તેમ કરો, પણ કેટલું ઉલટું ન સમજી બેસશો.

(૩)

તા. ૮-૧૨-૩૧

તમારા પત્રમાં એવો પ્રશ્ન છે કે આત્મા નિગકાં છે તો એ આત્મા (કે જે મન, બુદ્ધિ અને વાણીથી પર છે)

પોતે પોતાનું સ્મરણ કેવી રીતે કરે ? આ વિષયમાં પંચીકરણ
બ્રંધના પાછળના ભાગમાં વૃત્તિજ્ઞાન અને સ્વરૂપજ્ઞાન એવા બેદ
ખતાવેલા છે એ સ્પષ્ટીકરણ વાચી જવા ભલામણ છે

આત્મા પોતે એક, અદ્વૈત અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જ્ઞાન,
મુક્તિ કે એવું કશું દ્વૈતસૂચક આત્મામાં નથી એ બધું જીવાત્મામાં
-જીવાત્માના અંતઃકરણમાં છે. બંધ જીવાત્માને લાગે છે, માટે
મુક્તિ પણ જીવાત્માને જ છે. અજ્ઞાન પણ જીવાત્મામાં છે
એટલે જ્ઞાન એમાં જ છે. તમારા જેવા અનેક સાધકોને આવા
પ્રશ્નો ભેદ છે. ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતને અનુસરીને
સંતમહાત્માઓ તરફથી અપાતા શાસ્ત્રાંકત ઉત્તરો જેઓને સમજાતા
નથી એવું કારણ નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રાચીન કાલના જિજ્ઞાસુઓ કોઈ વિજ્ઞાન પાસે પદ્ધતિ
પુરઃસર વેદાંતનો કોઈ બંધ ભણતા, જેનાથી સિદ્ધાંતની સાચી
સમજણ જુદીમાં આવી જતી. અત્યારે તો આમનેમ ભટકવાની
દેવોથી નથી બ્રંધનો કોઈ અભ્યાસ કરતા, નથી વાતને મુદ્દાસર
કોઈ સમજી શકતા. આશાઓ રાખે છે તાત્કાલિક મુક્તિની;
વાતો કરે છે આત્મજ્ઞાનની, ત્યારે એને માટે જે આચારવિચાર
જોઈએ, એનો તો છાંટો સરખો દેખાતો નથી; તેથી મુશ્કેલી એ
પડે છે કે, તમારું લક્ષ્ય હોય છે મુક્તિનું, ત્યારે વાતો થતી
હોય છે સકામ ઉપાસનાની અને કર્મકાંડ હોય છે વાસના-
ભરી સાંસારિક આશાનૃણાનાં.

આટલું યાદ રાખો. પરમતત્ત્વ, પરબ્રહ્મ કે આત્મા, એના
નામથી ઉપનિષદ વગેરે વેદાંત ગ્રંથોમાં જે કહ્યું છે, તે એક,

દુઃખી, સંસારી, જીવ, પામર, વર્ણાશ્રમી, સ્ત્રીપુરુષલિંગાદિ ભેદે બાલપુવા, અવસ્થાવાન્ ઈત્યાદિ માને છે, અને જ્યાં સુધી એમ માને છે ત્યાં સુધી એ પ્રમાણે કર્મ કરીને જન્મમરણના ચક્રને વધારે છે, નેથી એને એ બધા સંકલ્પોમાંથી છૂટવા માટે શાસ્ત્રો પ્રથમ આત્માનું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બુદ્ધિથી સમજાવે છે, એ પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. પછી એ અંતઃકરણને હું આત્મા એવું જોખાવે છે, એ નિદિધ્યાસન કહેવાય છે અને ત્યાર પછી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે જે આમાનો અનુભવ કહેવાય છે.

ઉપનિષદ સમજાવે કે તારું સાકાર ખરું સ્વરૂપ નાદાનુ-સંધાનરૂપે ૐ છે, એને તું જોખવા માંડ. એનો અહોનિશ જપ ચાલુ રાખ. એથી અનેક પ્રકારની મિથ્યા-વિષમીત ભાવના નાશ પામશે. ખીજા બધા આકાર ભૂલવા માટે એ સ્વાભાવિક આકાર અને શબ્દ-પ્રાણી માત્રના અંતઃકરણમાં સોહમ્-માંથી સ અને હ વ્યંજન બાદ કરતાં શ્વાસોચ્છવાસના મુક્તમાં બોલાયા કરે છે, એનો અર્થ “હું ૐ-શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ, જન્મમરણ આદિ દ્વંદ્વથી રહિત છું” એવો થાય છે. આમ નિરાકારની ભાવના પણ સાકાર અંતઃકરણમાં-કરવાની છે. જ્ઞાન પણ અંતઃકરણમાં હું આત્મા છું એવી નવી વૃત્તિ જોખી કરીને ઉત્પન્ન કરવાનું છે અને એ દ્વારા અંતઃકરણનું અજ્ઞાન નાશ કરવાનું છે. અજ્ઞાન નાશ થયા પછી વૃત્તિવાળું જ્ઞાન નથી રહેતું, પણ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ અવશેષ રહે છે. કપુરને બાળી નાખ્યા પછી જેમ કપુર અને અગ્નિ એક સાથે નાશ પામે છે, તેમ “હું બ્રહ્મ છું” એવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈને “હું દેહ છું” એ વૃત્તિનો નાશ કરીને પોતે પણ શાંત થઈ જાય છે; ત્યાર પછી જે રહે છે તે અનામી અરૂપ તત્ત્વ જ કહેવાય છે. એનો ઉલ્લેખ નેતિ એવા નિષેધસંકેતથી જ

તા ૧૬મીનું કવર મળ્યું, પ્રત્યક્ષ જે સૂચનાઓ આપી હતી તે ધ્યાનમાં હશે જ. અત્યારની ચિત્તદશા માટે આ પ્રમાણે કરવું :

૧. જપ, ધ્યાન, પાઠ, પૂજા-એ કશામાં આવેલ કે નિયમપૂર્વક એસવું નહિ. સહજ સ્વભાવે થાય તે થવા દેવું આ નિયમ તમારા સ્વભાવનો વિચાર કરીને તમારા માટે જ લખેલો છે, મર્જસામાન્ય માટે નથી.

૨ વાચન હમણાં બંધ કરવું.

૩. ખને નેટલું લોકસમુદાયમાં એસવું. ગમે પછી એકલા ન રહેવાય તો ઠીક. અને તે માટે ઘરમાં બા ન હોય તો કોઈને લા સુવા જવાનું રાખો તો ઠીક.

૪. અ તઃકચ્છુના તમે લખો છો તેવા ભાવ કોઈ બહેનપણી કે જે આપણા જેવા સદ્ભાવવાળી, ભકિત-જ્ઞાન-વૈરાગ્યમાં સમજતી હોય તેની પાસે પ્રકટ કરવાથી ચિત્તનો ભાર ઓછો થશે.

૫. ગડવું આવે તો એકલા, અથવા કોઈ બહેનપણીના ખોળામાં માથું નાખીને છાતીફાટ રડી દેવું. એથી મગજની ગરમી ને હૃદયનો ભાર ઓછો થશે.

૬. વાચનમાં જગત્ મિથ્યા લાગે એવાં કેવલ નિષેધમુખી વૈરાગ્યના પુસ્તકો જ નહિ, પણ પરમાત્મા જ આ સમસ્ત જગત્, સ્નેહી, સંબંધી, નિરાળના બાળકો રૂપે આપણી સમક્ષ

કે સાધક અંતર્મુખ થઈ પોતાના દેહ બેડા ગ્રહે, ચિત્તને
 તપાસીને શુદ્ધ કર. જન્મમગ્નુ રૂપ ગગદ્રવ્યનું ઘડ દુખનો
 ભંડાર, કલેરાનું મૂળ આ સંસાર છે, તેમાંથી જૂટવાનો પ્રયત્ન
 કરતા શીખે. એકદરે આ માર્ગમાં નેજી લાવે તમાગ પ પૂ.
 ગુરુદેવતા કરતા મારા ઉપદેશ ઉવટો ન હોય એ રી હુ ખૂબ
 ઠાળજી રાખુ છુ મારે તમને આજ્ઞા કરવાના અધિકાર જ
 નથી એ અધિકાર તો સાધક પોતાને ઈશ્વર બ્રહ્મા થાય ત્યા
 કેવળ પોતાની આત્મસુધાગણા માટે કેઈને સ્વગુરુસ્થાન આપે,
 એને જ આપે છે એ અધિકાર પણ ખડાગનો રીતગિવાજ કે
 રીઠિનો નથી, આત્મિક છે, લેતા લેવાય એવો નથી, સ્વાભાવિક
 ઉમળકાનો છે. તમને સામાન્ય ભાવે શાસ્ત્રની મર્યાદામાં જે
 સાધન-વાનો આવતી હોય તે લખુ છુ, એમાંથી શુ ચલણ
 કરવું ને શુ નહિ એ તમારી ઈચ્છાની વાત છે, અને પ્રત્યેક
 સાધકે પોતાની આગસાર વિવેકબુદ્ધિ એમાં વાપરવી જ બેઠએ,
 એમ હુ તો માનું છુ. તમે વાપરો એમ ઈચ્છું છુ “સ સ્ફુટ
 એટલુ શાસ્ત્ર” અને “વેધધારીએ કહુ એટલું બ્રહ્મવાક્ય”
 એવી બુદ્ધિહીન બ્રહ્મા જગતે ગખવી નહિ, આપણા વિવેકને ત્રાજવે
 ખધી વાત નોળી બેવી, આચરણમાં મૂકી બેવી, હૃદયની શુદ્ધિ,
 ચારિત્રમાં સચમ અને નિર્વિધથી આનંદની સાથે સતપથે જ
 જવાય છે, એવી ખાતરી કરીને જ વિવેક તથા બ્રહ્મા કેળવના.
 શાસ્ત્ર, ગુરુ કે એમના ઉપદેશોના સાધન આપણે માટે છે;
 એમને માટે નથી

વાચન, ધ્યાન કે ઐતુ કું ચાલુ જ રાખજો. પ્રભુવનો
 જપ, અને તેની સાથે એના ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો વાધો
 નથી, એમ હું માનુ છું. હગતાં ફગતાં પણ આત્મભાવના
 વધારતા જાઓ

તા ૧૬મીનું કવગ મળ્યું, પ્રત્યક્ષ જે સૂચનાઓ આપી હતી તે ધ્યાનમાં હશે જ. અત્યારની ચિત્તદશા માટે આ પ્રમાણે કરવું

૧ જપ, ધ્યાન, પાઠ, પૂજા-એ કશામાં આચર કે નિયમપૂર્વક બેસવું નહિ સહજ સ્વભાવે થાય તે થવા દેવું આ નિયમ તમાગ સ્વભાવનો વિચાર કરીને તમાગ માટે જ લખેલો છે, અર્થસામાન્ય માટે નથી

૨ વાચન હમણા બધ કરવું

૩. બને તેટલું લોકમુદ્દાયમાં બેસવું. ગત્રે પણ એકલા ન જોવાય તો ઠીક અને તે માટે ઘરમાં બા ન હોય તો કોઈને લા સુવા જવાનું ગણો તો ઠીક

૪. અત કચ્છના તમે લખો છો તેવા ભાવ કોઈ ખડેનપણી કે જે આપણા જેવા સદ્ભાવવાળી, ભકિત-જ્ઞાન-વૈરાગ્યમાં મગજતી હોય તેની પાસે પ્રકટ કરવાથી ચિત્તનો ભાગ ઓછો થશે.

૫ ગરુ આવે તો એકલા, અથવા કોઈ ખડેનપણીના ખોળામાં માથું નાખીને છાતીફાટ રડી દેવું એથી મગજની મગમી ને હૃદયનો ભાગ ઓછો થશે.

૬. વાચનમાં જગત્ મિથ્યા લાગે એવા કેવલ નિષેધમુખી વૈરાગ્યના પુસ્તકો જ નહિ, પણ પગમાત્રા જ આ સમસ્ત જગત્, સ્નેહી, મળધી, નિશાળના બાળકો રૂપે આપણી સમક્ષ

લીલા કરી રહ્યો છે, અને એની સાથે રહેતું, એની સેવા કરવી, એમાં જ આપણા જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિની પરીક્ષા છે, એમાં જ આપણું જ્ઞાન દઢ થાય છે, એ દઢ થાય એટલા માટે જ પરમાત્માએ આપણને અહીં રાખ્યા છે, એવા શ્રદ્ધા અને મહાભાવ ગંભીર બ્રજત અવસ્થાના વ્યવહારમાં ખેદ, શોક કે અભાવ નહિ પણ સહનશક્તિ કેળવતા રીખવી.

૭. શાંતિ તો બહેન, અંતરમાંથી પાણીના ઝરાની પેટ ફૂટવા માડશે. જ્ઞાનનો પ્રકાશ પણ અંતર્યામીમાંથી જ આવશે. પણ હમણાં જ એકાત્સેવનને લીધે એકલશૂરા રહેવાની ટેવ પડી ગઈ તેને બદલે હવે જનસમાજમાં ભળીને આનંદ અને શાંતિ રાખવાની ટેવ પાડવી પડશે.

૮. કોઈ ગાર્હ થાય જ નહિ. મને મારામાં એટલી શ્રદ્ધા છે, પરમકૃપાળુ, પરમાત્માસ્વરૂપ શ્રી ગુરુદેવમાં દઢ વિશ્વાસ છે અને અનન્યભાવે પ્રાર્થના કરું છું કે જોની હું અધ્યાત્મસેવા કરું છું એવાં નિકટવર્તી જિજ્ઞાસુઓનું કદી અકલ્યાણ ન થાય. માટે કોઈ પણ બતનો ભય રાખીશ નહિ. એવું કાંઈ પણ થવાનું જ નથી એવી આત્મશ્રદ્ધા રાખજે.

૯. ખોરાક પુષ્ટિકારક લેજે. ઘી વિશેષ સેવાથી, અથવા રાત્રે દૂધ સાથે ઘી લેવાથી હંધ આવશે. બાકી હવે એવો નિશ્ચય રાખ કે કરવાનું કરી લીધું, શેષ (બાકીનું) જીવન ગાળવું છે અને એમાં જેટલું બને નેટલું પરમાત્માનું સ્મરણ ચક્રવર્તુ છે. જે થાય ■ એ પરમાત્માની સેવા છે. શિવમાનસ-પૂજામાં જે ભાવ છે, એ આપણે સમસ્ત વ્યવહારમાં ગલરાયા વિના તથા નિશ્ચિંતભાવથી અનુભવવો.

૧૦. જગત અને જગતના વ્યવહારમાંથી મિથ્યાપણાની સાવના કહાડી નાખવી. બધે આપણાં સ્વરૂપ બેવાં. બધી શ્રી ગુરુમહારાજની સેવા સમજવી. આપણાં તન-મન-ધન આપણાં નહિ પણ પરમાત્માનાં છે એમ માનીએ, એટલે આપણા શરીરના પ્રારબ્ધમાં જે શુદ્ધ વ્યવહાર હોય, એમાં આનંદ અને સાવધાનતાપૂર્વક કામ કરવું અને હંમેશા સ્વરૂપ-ભાન રાખવું એ જ હરે આપણું કર્તવ્ય. એમાં નાસભાગ કરવાની કે ઘર છોડીને જંગલમાં જવાની સાવના શા માટે કરવી ?

૧૧. * * * *

૧૨. આખું બ્રહ્માંડ બે આપણા મનની કલ્પનાના તરંગો છે એમ નિશ્ચય થયો હોય, તો પછી રડવું શા શાટે ?-અને હસવુંયે શા માટે ? સહજ અવસ્થામાં જેમ રહેવાય તેમ રહેવું.

૧૩. કંઈ નહિ નો મારી ખાતર શાંતિ રાખજે. નીરાંને જીંઘ આવશે. શ્રદ્ધાપૂર્વક આ પત્ર વાંચીશ, ત્યારથી જ શાંતિ મળવા માંડશે, અને બધી ઉપાધિ દૂર થશે. રાત્રે જીંઘ આવશે. રાત્રે સૂતી વખતે સૂતાં સૂતાં માળા ફેસ્વજે-એટલે બધું ઠીક થઈ જશે.

૧૪. * * * *

૧૫. યોગવાસિષ્ઠ હમણાં ન વાંચીશ. વાંચે તો પણ ઉત્તરાર્ધ-નિર્વાણ પ્રકરણ વાંચજે-એમાં તો રામચંદ્રજીને જ્ઞાનપૂર્વક, કંટાળ્યા વગર વ્યવહાર કરવાનું શીખવ્યું છે. એમાંથી તને આવા જિટતા વિચાર, આળસ અને નળજાઈ કયાંથી સૂઝ્યાં ?

આ તો તમારા ખાટો વૈરાગ્ય અને અધૂરું જ્ઞાન કહેવાય. પાતાના મન પર પોતાનો ઠાણ નહિ અને કોઈ વડીલ-ગુરુ જનોના વાક્યોની પણ અસર ન થાય એવી મનની પામર નિશ્ચિતિ થાય એવી મનોદશા હોય તો આપણે જિજ્ઞાસુ ! દેવાવા લાયક ખગ ?

જિજ્ઞાસુ નો સિંહ જેવો હોય છે ! વેદાંતનાં પુસ્તકો વાંચ્યા, જપતપ કર્યાં, કે સત્સંગશ્રવણ કર્યાં, તે શું આમ મ્હાનમુખી ઉદાસીન થવા માટે ? એ તમે પરમતત્ત્વ છે. એવો નિશ્ચય થયો હોય, તો પછી આ બધું દૃશ્ય જગત્ કેવળ તમારા જ વિલાસ છે. એ બધું બ્રહ્મનું જ સ્વરૂપ છે. એ બધું આનંદમય હોવું-હેખાવું જોઈએ. બ્રહ્મ સર્વમા વ્યાપક છે. બ્રહ્મ સત્-ચિત્-આનંદ છે. અને તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ છો. તો પછી બધે આનંદ, ઉત્સાહ, જાગૃતિ, સ્ફૂર્તિ અને જીવનમાં રક્ષાસ આવવા જોઈએ. એ બધા લાવથી રહેતાં આવડે તો જ તમે માગ જવાના બાણ સહન કરવાના અધિકારી છો, નહિ તો નહિ. મારે પામર અને નમાલા ટોળાંનું કામ નથી. માટે જિંદા, ને ઉત્સાહમાં આવો. તમે નથી સ્ત્રી કે નથી પુરુષ પણ સ્ત્રીનું શરીર મળ્યું છે તેથી કદાચ સ્ત્રીવિચિત પામરતા આવતી હોય, તો પ્રથમ આત્મસાવના મિત્ર પુરુષ લાવમાં આવો અને ઉત્સાહભેર બધો વ્યવહાર કરો.....વેદાંતનું જ્ઞાન મનુષ્યને નકામા બનાવવા માટે નથી-મૌન શાનું ને વાત શી ? કયું બ્રહ્માંડ તૂટી પડ્યું છે કે આમ દુઃખી અને સોકમય સ્થિતિમાં રહો છો ?

બડેન, ધીરજ અને ઉત્સાહ-બંને લાવીને ઉમંગમેર બધા વ્યવહાર કરવા માંડ. તન-મન-ધન પરમ કૃપાળુ આનંદસ્વરૂપ પરમાત્માનાં છે. આપણું વ્યવહારનું ક્ષેત્ર, અને જેની સેવા કરવાની હોય તે ત્રિશુલ સ્વભાવવાળાં પાત્રો, એ પણ પરમાત્માનાં સ્વરૂપ છે. અને પરમાત્મા આપણી સમક્ષ, આપણી પરીક્ષા કરવા, આપણા અધ્યયનનું સાવની કસોટી કરીને સેવા લેવા તત્પર ભ્રિભો છે. આ પરીક્ષામાં, તારા જેવી ઉત્તમ વર્ણુમાં ઉત્પન્ન થયેલી મ ગી ધર્મપુત્રી પામર બને, એ મારે કેટલું નીચું જોવાનું ?

હિં, હિંમી થા ! આનંદમાં આવ ! બધા સાથે સમભાવ, સાવધાનતા અને વિવેક રાખી વ્યવહાર-જેમ અત્તાન દશામાં કરતી હતી તેમ કરવા માંડ. જે તફાવત છે તે માત્ર મનોવૃત્તિનો છે. હજી તો આપણે આત્મજા બહુ બહુ કામ કરવાનાં છે. હજી તો બીજાને જ્ઞાન આપવું છે. બધી મિથ્યાપણાની ભાવના કહાડી નાખ. એક, અદ્વિતીય પરમ તત્ત્વમાં મિથ્યા વળી કેવું ? આ તો આપણી આત્મ-માયાની રમત. એમાં રમવું, અને બીજાને રમડવા આવું ઉત્સાહી જીવન માળ.

(૭)

૧૩-૬-૩૨

હવે પાછું નિમમિત ધ્યાન ભજન કરવાનું રાફ કરવું. પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે બહારના શુભ વ્યવહારમાં ઉત્સાહ વધવો જોઈએ. તત્ત્વસાક્ષાત્કારનું પ્રથમ લક્ષણ આનંદ છે. એટલે આપણે એના પર વિશેષ લક્ષ રાખવાનું છે, અને એ આનંદ રાખતાં રાખતાં, આસપાસની પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં તથા જડ પદાર્થમાં એક જ સત્તા ઓતપ્રોત ભરેલી છે એવું, નામરૂપનો

બાધ કરીને, જ્ઞાન ગાખવું આમ કહવાથી જીવનનું, બાજત અવગ્ધાનું પ્રત્યેક કાર્ય ક્રમતા ક્રમતા પણ સત્તા (અત), જ્ઞાન (ચિત) અને જ્ઞાન દ્વેષ પ્રત્યેક ક્ષણે સાક્ષાત્કાર થતો ગેરે, અને એ જમ જમ દૃઢ થતો જરો નેન નેમ વિશ્લેષના કાન્ધુ શોક તથા માલ છે એ ઓછા થતા જશે, ને પશ્ચિમાને નિર્મલ થશે

યાગરાસિ કુમાથી મહાન સાગ એ હેરાનો છે કે જની ગીને ગમચ દ્રષ્ટી તીર્થયાત્રા કરી આવ્યા પછી મદ વેગાગ્યને લીધે સૂમજ્ઞાન જેવા થઈને મૌનધારી થઈ ગયા હતા તેને વનિઃ ભગવાને ગજ્ય ક્રમતા કર્યો, અર્થાત્ જીવનનો ચથાર્થ વ્યવહાર ક્રમતા બનાવી તત્વાનુભવ ક્રમવ્યો, તેવી રીતે આપણે વિશ્લેષ વગરનું જીવન અનુભવતા રીતીએ એટલે બન. એક બીજી વાત લક્ષ્યમા ગાખવાની કે વ્યવહાર સમયે સમસ્ત વિશ્વ મલ્લનો વિવર્ત છે એમ શાસ્ત્રો કહે છે અર્થાત્, એક જ પન્થ તત્ત્વ આપણી સુમક્ષ વિકાસ કરીને ક્રિનુ છે, એમા ત્રણ ગુણ છે સત્ત્વગુણી સુખી છે, ગ્નેગુણી વિશ્લેષ વાગું છે, અને તમાગુણી મોહમુગ્ધ છે આપણે એમા એક ચકિત, એટલે કે એનો એક અંગ છીએ અશરૂપે આપણે જનાત્માએ પણ સત્ત્વગુણમા પ્રવેશ કર્યો અને એના ફલરૂપે આપણને જ્ઞાન તથા સુખ (અંત કન્ધમા) મળ્યા છે હવે એનો સાગમા સારો ઉપયોગ તથા આપણા જ્ઞાન તથા સુખની પરીક્ષા થાય છે ત્યારે વ્યવહાર દશામા દેખાતુ, અત્તાનીએને સાચુ લાગતું જગત્ ત્રણ ગુણથી પીડાય છે, તેમા આપણાથી બને નેટલા, આપણી પાસે જે જ્ઞાનસુખનાં સાધનો હોય તે સૌને જાપના સમસ્ત વિશ્વને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ માનીને એની સેવા કરવી, એ આપણા જીવનનું બાકી ગેલુ પ્રાગ્બદ્ધ બોગવરાનુ કર્ત્ત્વ આપણે ઘણું કામ કરવાનું છે એમ મે કહેલું, તેનો અર્થ એ જ કે તમે બધા આવા અધિકારી બનો, ને તમને

જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું હોય ને આ ઇશ્વર અથવા પરમાત્મસ્વરૂપ જગતની સેવામાં યથાશક્તિ આપતાં શીખો. આવાં જ્ઞાન અને માનનાં સાધનો તમારામાં આવે, એવા મારા અંતઃકરણથી તમને બધાંને આશીર્વાદ છે.

(૮)

૧૬-૧૦-૩૨

રાત્રે જિંઘ નથી આવતી એમ લખો છો; નેનાં કારણુમા એક નો માથાની ગરમી હોવી બેઠએ એમ મને લાગે છે. એને માટે ઉપાય કરવા બેઠએ.

ખીજું કારણુ બહુ વિચાર કરવાની ટેવથી એમ થવાનો સંભવ છે. વાત એવી છે કે આપણે તો એક જ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવાનો છો. -શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા રાખી, તથા આત્મનિશ્ચય કરીને દશ્યપ્રપંચની નિઃસારતા તપાસી એને ઇશ્વરનું સ્વરૂપ માની વ્યવહાર કર્યા કરવાનો છે. ભવિષ્યના વિચાર કે ચિંતા કરવાનાં જ નથી. કંઈ પણ વિચાર આવે ને ન સમજાય ત્યારે, જ્યારે સમજવાનો હશે ત્યારે સમજશે, જે કાળે જે થવાનું હશે ને થશે એવી નિરુપૃહતા કેળવીને ચિત્તને શાંત કરતાં શીખવું.

રડવું આવે તો રડવું. સંસારમાં અત્રાનીઓ, સંસારના મિધ્યા પદાર્થને માટે છાતીફાટ રહે છે; ત્યારે આપણે તો ઇશ્વરનિમિત્ત ચિત્તનો ઉલ્લસ કહાડી પ્રાર્થના દરીને શાન્તિ પ્રાપ્ત દરીએ એમાં ખોટું શું? એથી મનમાં બહુ શાન્તિ અને ટાઢક થશે. માથાની ગરમી પણ ઓછી થશે. એટલું સંભાળવાનું કે આસપાસ અત્રાનીઓની ટીકાના ભોગ ન બની પડાય. કારણુ કે લોકો તો સૌ પોતપોતાના સાંસારિક સ્વપ્નમાં જ

રહેતાં હોય છે. આપણે આપણું સાધન શાન્તિ, અને ગંભીરતાથી શુભ રીતે કર્યા કરવું.

ખરું જ્ઞાન, ખરી અવસ્થા નો આપણે જગતના દ્વંદ્વલયો વ્યવહારમાં શરીર હોવા છતાં સિદ્ધ કરવાની છે. જાગ્રત અવસ્થાના વ્યવહારમાં કે બેડા બેડા કે વાંચતાં હરતાં ફરતાં, લોકો સાથે પરિચયમાં આવતા આપણે નેટલી આત્મદષ્ટિ કેળવીએ, તેના દ્વારા આપણા વિજ્ઞાનમય કોષની સ્થિરતા-દૃઢતા થાય છે. અને જગતમાં સૌને ક્ષમા કરતાં કરતાં આપણે આત્મદષ્ટિ કેળવીએ, તેથી સત્યશુભદ્વારા સુખ મળે છે. એથી સ્વપ્નાવસ્થા ને નિદ્રાવસ્થા ઠીક પસાર થાય છે. માટે એકાન્તમાં ધ્યાન અને વ્યવહારકાલે હરહમેશ આનંદમાં રહેવું, તથા સૌમાં આત્મદર્શન કરી સમતા કેળવવી, એ સાધન ઠીક છે.

ખરી હકીકત એવી છે કે આપણી આત્મસાવના ધ્યાન, વાચન કે કોઈપણ કર્મને અધીન ન રહેવી જોઈએ. આત્મા બધી દેશ-કાલ વસ્તુની પરિસ્થિતિથી કેવલ મુક્ત છે અને આપણું વિજ્ઞાન એવું દૃઢ હોયું જોઈએ કે અહોનિશ આપણે આત્મસાવનામાં રહીએ, સર્વત્ર આત્મદર્શન કરતાં રહીએ, તથા ત્રિપુટિમાત્ર આત્મવત્ પ્રતીત થાય. એ આપણી સાધના.

(૯)

૮-૧૧-૩૨

ચિત્તમાં સાર્વત્રિક શાન્તિ રાખ્યા કરવી. ઉઘટી વખતે પણ મનના ભૂતને શું જોઈએ છે એ પૂછીને, જો જોઈએ છે તે એના સ્વરૂપથી સિદ્ધ નથી એવો ઉપદેશ આપીને ઊઘાડી દેવું. તથા જાગ્રત અવસ્થામાં નિરંતર નિશ્ચિંતપણે આનંદમગ્ન રહેવું.

આ સંસારના ચક્રના ખેલ કાંઈ કોઈ એક જ મનુષ્યની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલતા નથી. શુ' વ્યદિ ? શુ' સમદિ-એટલે કે મનુષ્યને જેમ પોતાના પૂર્વકૃત પ્રમાણે સુખદુઃખના ભોગ આવી મળે છે, તેમ પ્રભને પણ એવી જ રીતે સુખદુઃખમા સાધન પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે જાંનેમાં તટસ્થ રહી શરીરને કર્મપરાયણ રાખવું, પ્રમાદ વિના કામ કર્યે જવું, અને યાનીઅચાની વગેરે મેદો ભૂક્ષીને ખધાંને આત્મવત્ ચાહવાં. સહનશીલતા એ જ આપણો આચાર; એ જ આપણો ધર્મ, એ જ આપણી તનમનની તિતિક્ષા.

વાંચવાનું મન થાય તે વાંચવું. હવે તમારામાં શુ' વાચવું, શુ' વિચારવું, એ વિવેક જાગેલો છે, નેથી મારે ખાસ સૂચના આપવાની ન હોય.

(૧૦)

૧૨-૧૧-૩૨

શરીર જ્યારે માંદું હોય ત્યારે જિજ્ઞાસુને તિતિક્ષા કેળવવાનું ખહું સુગમ થઈ પડે છે. એ વખતે જે આત્મસ્વરૂપની સાવના રાખે, શરીરને પોતાના સ્વરૂપથી પૃથક્ અનુભવે, અને ભગવદ્ગીતાનો માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય એ શ્લોક વાંચે-વિચારે તે ખહું આનંદ આવે છે, સહનશક્તિ વધે છે; પ્રાણના શીત-ઉષ્ણ ધર્મો સતાવે, કે જન્મમૃત્યુની સાવનાને લીધે ભય ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે એ ખધાં અનિત્ય છે, જવાઆવવાના સ્વસાવવાળા છે, એવો ઉત્તમ અભ્યાસ આપત્તિ, મંદવાડ કે ઉપાધિને વખતે સરલતાથી થઈ શકે છે. તમે એ આત્મસાવના કેળવશો એમ ઈચ્છા રાખું છું.

ઉપરાંત ઝંકારનું સ્મરણધ્યાન પણ બે ચાલુ રહે ને સાક્ષીભાવે દેહ, જાતિ, યુગ, ક્રિયા, નામ, રૂપ ઇત્યાદિ લક્ષણો-વાળા આપણા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એમ ત્રણે શરીરો તદ્દન અનિત્ય અને જડવત્ જનીને બધું આપણી સમક્ષ નકામા પડેલા હોય અને આપણે એનાથી જુદા દૃષ્ટા માત્ર, આનંદરૂપ, કર્તા-બોક્તાના ભાવ વિનાના છીએ, એનો સુદર અનુભવ થાય છે. વળી માદગીમાથી ભિડ્યા પછી પણ એ ભાવના બલવાન બનેલી જાય છે.

સામાન્ય વાચનમાં પણ એ જ વાત આડે આવે છે. વેદાન્તનો અભ્યાસ બુદ્ધિ અને હૃદય (ચિત્ત) બંનેને લાભકારક હોવો જોઈએ. બુદ્ધિ એટલે તાન અર્થાત્ વિચાર તથા વિવેકશક્તિ એવાં મુક્તિ હોવાં જોઈએ, કે વ્યવહારમાં પ્રત્યેક ક્ષણે આત્મભાન રહે; તેની સાથે ચિત્ત એટલું ભક્તિવાળું-એટલું પ્રેમી હોવું જોઈએ, કે જે કાર્ સહવાસમાં આવે તેને આત્મસ્વરૂપ સમજી આનંદનો પ્રભાવ પાડે. એમાં બુદ્ધિને કેળવવા માટે શાસ્ત્ર વિચાર અને ચિત્તને કેળવવા માટે ઈષ્ટ ભક્તિ, એ બંને સાધન સાથે સાંધે થવાં જોઈએ.

(૧૧)

૧૫-૧૨-૩૨

તારા તા. ૧૭મીના પત્રમાં એક એવો પ્રશ્ન છે કે “વાચનમાં કેં પણ શંકા ન ઉપજતી હોય તો બુદ્ધિની સમજમાં ખામી ન ગણાય ?”

આનું સમાધાન એક જ ગીતે ન થાય. કારણ કે ગણાય અને ન પણ ગણાય, એવા બંને સંભવો હોય છે. પણ તારે આટલું હમણા સમજી લેવું.

૧. અસાનની દશામાં પણ ચિત્ત જ્યારે જડ સુષુપ્તિ જેવું હોય, કેવલ પ્રમાદમાં જ રહેલું હોય, જે કાંઈ કહે, જે કાંઈ વાંચે જે કાંઈ અવલુ કરે એ બધામાં હા, હા કર્યા કરે, અને એ પ્રમાણે પોતાના જીવનમાં વારંવાર ફેરફાર કર્યા કરે, એવી દશા ઘણાની હોય છે. કારણ કે એવાઓને સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ નથી હોતી.

૨. બીજા કેટલાએક એવા હોય છે કે દરેક વિષયમાં વિરોધ ઠગી, નવી નવી શંકાઓ જ સોધ્યા કરે.

આ બંને સ્થિતિ ખરાબ છે. પહેલી સ્થિતિ ભયંકર અસાનની છે, એમાં ગમે ત્યાં ફસાઈ પડવાનો ભય છે. ત્યારે બીજી સ્થિતિમાં પણ અહંકાર પોષાય છે, કોઈ ઠેકાણે અઠા ઘઈ શકતી નથી, ને પરિણામે નાસ્તિકતા, દોષદૃષ્ટિ તથા ચંચલતા વધે છે.

આપણે એમ કરવું, કે શંકાઓ ઉત્પન્ન થાય તો શાસ્ત્રો (વેદાન્ત) અથવા સોની પુરુષોની પાસે નમ્રતાપૂર્વક એ મૂકવી, અને આપણી બુદ્ધિપૂર્વક એનો વિચાર કરવો, તથા જેનાથી દૈવી સંપત્તિ, ઇન્દ્રિયસંયમ અને આત્મભાવના વધે એવી સમાધાનપદ્ધતિ હોય તેનો સ્વીકાર કરવો. પણ પરાણે શંકા ઊભી કરવાની કે નકામા પ્રશ્નો પૂછવાની કોઈ દહાડો દેવ પાડવી નહિ. બુદ્ધિ એટલે જ ભેદ વધારનારી શક્તિ; એ જ બુદ્ધિ શુદ્ધ અને વિવેકી થાય તો ભેદનો નાશ કરી અભેદાનુભવમાં સહાયક નીવડે છે. એને બહિર્મુખ રાખીએ તો અનાદિ કાલથી ભાસમાન યતા દૈતનું ભાન કરાવે. અંતર્મુખ કરીએ તો વિજ્ઞાનમય કોષની સહાયતાથી અભેદનો અનુભવ કરાવે ને શાન્તિ અપાવે.

એક બીજો વિચાર એ પત્રમાં હતો; ભગવાન શંકરની

પ્રતિભામાં સ્વાભાવિક આકર્ષણ વાવ ૯. જન્મ લાંબો વિચાર
 કરવાનો નથી કારણ કે એમાં હાનિ જરાયે નથી. બ્રહ્માન્ડમાં
 તાનીને મન બહાદુરિથી બધું સમાન હોય તો પણ સમાન
 વ્યવહાર કે વર્તન થાય નહિ. ઉપાસના તો એકની જ હોય.
 અને એ દૃષ્ટિએ શ્રી શંકર પ્રતિ અપ્રતિમ ભક્તિ હોય એ
 પશ્ચાત નહિ, પણ ઉપાસનાની સિદ્ધિ કહેવાય. એ ઠીક છે,
 ખોટું નથી. એમાં રાગદ્વેષ નથી.

(૧)

૫-૮-૩૦

.....ના અવસાન પછી ચિત્તમાં તમને હજી કશું રહેતો હશે, પરંતુ શાંતિ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેશો. પ્રાપ્તવ્યવહાર નિભાવ્યા અને એવા કંઈક પ્રારબ્ધનો અંત આવ્યા વિના શુભ વ્યવહારનો પણ ત્યાગ થઈ શકતો નથી; માટે એવા પ્રારબ્ધનો ક્ષય ભોગદ્વારા જ થવા દેવો. નવાં કર્મ કરવામાં સંભાળ રાખવી, જૂનામાંથી જે ભોગવાતાં હોય, અને જેને ક્ષીણે પરમાત્મસ્મરણમાં વિદન આવે છે એમ આપણે અનુભવ સાક્ષી પૂરતો હોય, તેા તેવામાંથી આપણી વિવેકબુદ્ધિદ્વારા ઝીલવટથી બધું જુદું પાડીને એવાં જ ખીલ નવાં શુભ કર્મ કરવાની સાવધાનતાપૂર્વક ટેવ પાડવી કે જેથી સાત્ત્વિક સંપત્તિ (સત્ત્વગુણના સ્વભાવ)નાં લક્ષણો વધે અને પરમાત્મસ્મરણ આપણે સ્વભાવ ખની જાય.

ત્યાગ જ્યારે ખાલ રિયતિનું લક્ષણ વા ચિહ્ન છે, ત્યારે વૈરાગ્ય (અનાસક્તિ) એ આંતરિક સ્થિતિનું સૂચક છે, આટલું સ્મરણમાં રાખજો. વૈરાગ્યની સિદ્ધ અર્થાત્ આંતર ત્યાગની પરિપક્વ અવસ્થા વિના જ્યો કેવલ ખાલ ત્યાગની ક્રિયા

અને શાસ્ત્રોની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ કે પાંડિત્યપ્રદર્શન વડે જ્ઞાન સંપાદન કરવાની ઈચ્છા રાખે છે, અને એવી રીતે “ઉતાવળે આંખા પકાવવા” ધારે છે, તેમને એ કાચી અવસ્થામાં આ લોક અને પરલોક એટલે આ જન્મ અને ખીજા જન્મોમાં પણ યથેષ્ટ ફલ મળતું નથી. પરિણામે ઉભયબ્રહ્મ અવસ્થામાં એવો પ્રાણી ફસાઈ પડે છે.

‘અન્નવસ્ત્રંતું’ પ્રારબ્ધ જ્યારે આપને સંતોષ પમાડે એવું છે, ત્યારે અંતરમાં પેસી, આપના હૃદયને નિઃસ્વાર્થ પ્રીતિ અને અધ્યાત્મવિદ્યાને પોષક થાય એવા સંસ્કારો વધારનાર. આપના વ્યવહાર તથા પરમાર્થના માર્ગમાં સહાયતા કરનાર સ્નેહીઓ વા સંબંધીઓ મળ્યાં હશે તો પણ બહુ થોડાં મળ્યાં હશે એવી મારી માન્યતા છે; અને આ યુગમાં આવી સંખ્યા બહુ અલ્પ છે.

પરંતુ તેથી મનુષ્યે અન્યની પાસેથી એવી સહાયતાની આશા રાખવી અથવા એવી સહાયતા કોઈ આપી શકે તેમ ન હોય તો એવા સમૂહનો અનાદર કરવો, એ બંનેમાંથી એક પણ માર્ગ, બે હીલ્લે દૃષ્ટિથી વિચારી બેઠાંએ તો, તાત્કાલિક શ્રેય આપનારો નથી. કારણ કે બંનેમાં અત્યંત જ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

સાર્વિક ત્યાગવૈરાગ્ય દ્વારા શાસ્ત્રો ચતુર્થ આશ્રમની આશા આપે છે, પણ તે પહેલાં બે તામસિક અથવા રાજસિક લાગદ્વારા એ આશ્રમનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો એવા સાધકને ચતુર્થ આશ્રમ બહુ ભારે પડી બય છે. એ આશ્રમધારી બન્યા પછી પૂર્વપુણ્યને લીધે સર્વ શાસ્ત્ર અને સદ્ગુણની પ્રીતિ વિના એકલા

અસહાય રહીને જ્યો તમન તથા રજસ દૂર કરવા માટે સાધના કરે છે, એમને એ માર્ગ કષ્ટ અને કલેશ અપાવનારો નીવડે છે. અને કોઈ પૂર્ણ પુરુષ-શ્રી સદ્ગુણો આશ્રય ન મળે તો એને વિપથગામી થવાનો ભય - સંભવ રહે છે.

એ તમસને ગ્રાસો ચિત્તની મલિનતા (મલ) અને રજસને ચંચલતા અથવા વિક્ષેપ કહે છે. જગત્ અને જગતના લોકો પાસેથી સુખ અથવા પ્રેમની આશા રાખવી, જગતનાં પ્રાણીઓ અથવા પદાર્થો દ્વારા જ આનંદની પ્રાપ્તિ થશે એવી આશા વા માન્યતા રાખવી, એતું નામ કામ અર્થાત્ વાસના, અને એ જ ચિત્તની મલિનતા. સંસારમાં પ્રારબ્ધવશાત્ અન્યને યથાશક્તિ તન, મન, ધન અર્પણ કરીને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો એ માનવ ધર્મ છે. પણ એના બદલામાં આનંદની આશા રાખવી, એમનાં ચિત્તની પ્રસન્નતાની, વા આભારવૃત્તિની લાલસા બાંધવી, એ પણ એ જ કામ, અને એવી સેવા પણ સુકામ સેવા છે. એતુ નામ જ ચિત્તનો મલ. ચિત્તને શુદ્ધ કરવાના ઉપાય તરીકે નિષ્કામ કર્મ-નિઃસ્વાર્થ વ્યવહાર એટલા માટે જ કહેલા છે કે જેથી ચિત્તમાં એ પ્રકારનાં સાત્ત્વિક કર્મના બદલામાં કશીયે આશા તૃષ્ણા ન લિપી થાય, વ્યવહાર થાય, તન, મન, કર્મ કરે પણ એ માટેના બદલાની જરા યે ગંધ સરખી પણ ન હોય.

આમ નિષ્કામ કર્મ-બદલાની આશા વિના કરેલા કર્મથી જનર આપણા દ્વારા સંતોષ પામનું ભય અને આપણે નિષ્કામતા દ્વારા વિશુદ્ધ થતા જઈએ, એ સાધકની પ્રથમ ભૂમિકાની તૈયારી. એની ચિત્તશુદ્ધિ થઈ એટલે નિષ્કામ કર્મની ઉપયોગિતા પૂરી થઈ.

આટલું થયા પછી વિશ્લેષ, કે જે રજેમુલુનુ કાર્ય જે તેનું આપણને લાન થાય છે, કારણ કે નિષ્કામ કર્મમાં જ્યારે આપણા સ્વાર્થને માટે કર્મ ન કરતાં અન્યના હિતને માટે, લોકહિતને માટે કર્મ કરીએ છીએ, ત્યારે અનેક સંખ્યાવાળા આ સંસારમાં અસંખ્ય પ્રાણીપદાર્થોના પરિચયમાં આવવાથી ચિત્ત નિરતર એ બધાનું જ, અનેકનું જ ચિંતન કરે છે; આવી ભટકતી સ્થિતિ વિશ્લેષની અવસ્થા છે જેમાં સંસારમાં ત્રિતાપદગ્રંથની સેવા કરવા જતા અનેક પ્રકારના રાગદ્વેષ સહેજે નિભાવવા પડે છે. ધર્મીઓ પ્રતિ પ્રીતિ-સહાનુભૂતિ અને અધર્મીઓ પ્રતિ નિરાદર અથવા અભાવ કે હિંસા સહેજે થઈ જાય છે. પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થતાં રકતનાં સંબંધીઓ, તેમ જ અન્ય પ્રેમવશાત્ પ્રાપ્ત થતાં મનનાં માનેલાં મિત્રાદિ સ્નેહીઓની સેવા, રક્ષા અને યથોચિત પરિપાલના કરવામાં સંસારના રાજસિક તામસિક મનુષ્યોની સાથે પરિચય પડે છે, અને ને વખતે રાગદ્વેષ તથા અહંતામમતાને લીધે ચિત્તમાં ઘડી ઘડી એ વ્યવહારમાંથી પાછા હંકવાની બુદ્ધિ થાય છે; આવો ઉપાધિયુક્ત વ્યવહાર ન હોય તો ઠીક, આના કરતાં તો એકાન્તમાં રહી પરમાત્મચિંતન કરીએ, સાદુંસૂઠું અન્ન ખાઈને પણ નિર્વાંહ કરીએ, તથા આ કલુષિત લોકરંજનિયો વ્યવહાર, તેમ જ કલુષિત તથા સંકીર્ણ મનના લોકોનો સહવાસ અને સંબંધ, એ બધું ન હોય તો ઠીક એવી વૃત્તિ થવાનું કારણ વિશ્લેષને લીધે પેદા થતી મંદ વૈરાગ્યની વૃત્તિ હોય છે.

જ્યારે આવી નિવૃત્તિપરાયણ, એકાન્ત પ્રીતિવાળી વૃત્તિને હિદય થાય છે, સંસારનાં કાર્યકારણોનો વિચાર કરવાની સ્વાભાવિક ટેવ પડતી જાય છે, આ પ્રત્યક્ષ થતો સંસાર, આપણે પોને

અને આ બધા પર સત્તા ચલાવનાર સત્તાધીશ (પરામાત્મા) એ
 ત્રણે શું છે ? અને એ ત્રણેમાં મુખ્ય, નિમ્ન, સત્ય, શુદ્ધ, તત્ત્વ
 કયું છે ? એના સાર કહાડવાની એટલી તો ઉત્કટ ઉત્કંઠા
 થાય છે, કે પછી એવો વ્યવહાર ગમતો નથી, બોલરૂપ થઈ
 પડે છે. એના સમાધાન વિના ચિત્તમાં શાંતિ આવતી
 નથી. એ સાર શોધીને સમજવા માટે અનેક સંકટો આવે,
 વનવન ભટકવું પડે, ભિક્ષા માગીને કે જગતની દયા ઉપર
 શરીરને છોડી દેવાની વૃત્તિ થાય; પ્રાણ બચે તો ભક્ષે, અરે
 અનેક જન્મ એની શોધ કરવામાં વીતી જાય તો પણ ભક્ષે,
 પણ આ નિત્ય રજ્જુ, તમસ્ અને સત્ત્વનાં કાર્યોની વ્યાવ-
 હારિક (સાંસારિક) ઘટમાળનો નિર્ણય, સારસત્ત્વ જેથી કહાડવો
 જ નેહ્યો, એવા ત્યાગની ભાવનાને સાત્ત્વિક ત્યાગ શાસ્ત્રો
 કહે છે, અને ચિત્તની આવી આંતરિક અવસ્થાને વૈરાગ્ય કહે
 છે; મારી તો આવી સમગ્રણ મેં ગોઠવી રાખી છે.

વૈરાગ્ય વિના બાહ્ય ત્યાગ કરવો નકામો છે; કહો કે દુઃખદાયી
 છે; અને આવા ત્યાગ વિના મંદ વૈરાગ્ય હોય તો પણ તીવ્ર
 વૈરાગ્ય થતાં તો 'કેં કેં' વર્ષો વીતી જાય છે. પ્રત્યેક જીવાત્માને
 એકાદ જન્મમાં આવી ચિત્તની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે જ.
 કારણ કે સત્ત્વગુણનો અંતઃકરણમાં પ્રભાવ પડવા માડ્યો,
 એનાં ઝાંખાં સ્વપ્ન આવવા માડ્યાં, એટલે એ વ્યક્તિ તરત
 જ ઉપરના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા સ્વાભાવિક રીતે પ્રેરાય છે;
 અનાદિકાલથી પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુના મનમાં સિદ્ધા થતા સ્વાભાવિક
 પ્રશ્નોના સમાધાન માટે બાહ્ય વ્યવહારોનો ત્યાગ કરવો પડે છે,
 નિવૃત્તિ ધારણ કરવી પડે છે, અને કેવળ એકાન્તસેવન દ્વારા પેલા
 ચિરકાલના ત્રણ પ્રશ્નોના સમાધાન માટે તનતેડ પરિશ્રમ કરવો.

પડે છે, જેને વાનપ્રસ્થ વા ચતુર્થ આશ્રમની તૈયારી કહેવામાં આવે છે. કોઈને વહેલું તો કોઈને મોડું, પણ આ સમાધાન કરી સીધા વિના નિત્ય શાંતિ સાપડતી નથી.

નિવૃત્તિની આવી ઉત્કટ ઇચ્છા અંતઃકરણમાં જન્મત થાય, અને એનો આવેશ ઉભરાઈ ઉભરાઈને વારંવાર આપણને વિહ્વલ કરીને વિશાલ માનવસમૂહથી પણ ફર વનઉપવનમાં ચાલ્યા જવાનો આમંત્ર કર્યા કરે, ત્યારે સાચા વૈરાગ્યની, નિવૃત્તિના સેવનની, અને ત્યાગની ભૂમિકા પર આરોહણ કરવાના આપણે અધિકારી થયા છીએ એમ ઠહેવાય.

(૨)

૧-૨-૩૨

શરીરના ધર્મ એવા જ હોય છે. વૃદ્ધિક્ષીણતા એ જ એનો સ્વભાવ; એને બેંચા કરવા, મિથ્યા માનવા, અને આત્મભાવના દહ રાખવી, એ જ સ્વરૂપ સાક્ષાત્કારનું ઉત્તમ સાધન.

આપને યોગતાને આત્મભાવ રહે છે, સંસાર સ્વપ્રવૃત્ત મિથ્યા છે એવું લાગ્યા કરે છે. ઝંકારનું સ્મરણ રહે છે એમ લાગે છે. એ વાત ખરી. પણ એની સાથે દેહાધ્યાસ શિથિલ થવો બેઈએ. અને થોડો વખત સ્થિર, એક આસને બેસીને ધ્યાનપરાયણ થતાં પણ શીખવું બેઈએ. પૂજાપાક કે ધ્યાન બે નિયમિત નહિ થાય, તો ઉત્તગવસ્થામાં ચિત્ત પર જેવો બેઈએ તેવો સંયમ રાખવાનું કામ કઠિન લાગશે. સ્થિર આત્મજુદ્ધિ નહિ રહે, અને સંસારી ઉપાધિઓ તથા પ્રારબ્ધના વિચિત્ર ભોગમાં હર્ષશોક તથા રાગદ્વેષ સંભળ્યા કરશે. રોજ નિયમિત અમુક સંખ્યામાં ઝૂંના જપ થાય તો પણ ઠીક. હું આજ્ઞા કરું નહિ અને તમે એવી નિયમિત દેવ પાડો નહિ, એટલે આપણે આમ જ

જીન ચતીત કરવાનુ રહ્યું; આવું રહેશે નો તમારે માટે મારે હમેશાં અસંનોય જ રાખવો પડશે. છતાં મને વિશ્વાસ છે કે તમે આત્મકક્ષ્યાણને માર્ગે પ્રગતિ કરો છો અને કરશો. મારાં તરફની મમતા નહિ નો કેવળ સહાનુભૂતિને લીધે પણ ઠોડ કાળે તમને એ જ્ઞાનનિષ્ઠા થશે, એવી શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના ખીલે દર્શો ઉપાય મારી પાસે નથી. પરમાત્મા તમારું આત્મકક્ષ્યાણ કરે. ૐ.

(૩)

૩-૩-૩૨

આ પત્રમાં લખો છો કે નિયમિત રીતે, જપ, તપ, ધ્યાન, પૂજામાં આમ પ્રવૃત્તિ કરશો તેથી એ પ્રમાણે કરશો જ એવી આશા અને શ્રદ્ધા રાખું છું. જપથી ધ્યાનમાં જે એકાગ્રતા બેઠાં એના શરૂઆત થાય છે. અર્થાત્, જપ ધ્યાનનો પ્રથમ પાઠ છે. જપ કરતાં કરતાં મનની ચંચલતા ઓછી થતી જાય છે, અને પરિણામે, જપના મંત્રનું, અથવા ઇષ્ટદેવનાં પ્રતીકનું ધ્યાન કરવામાં ખૂબ સરલતા થઈ પડે છે. ધ્યાનમાં જેટલી એકાગ્રતા વધતી જાય છે, તેટલી શાંતિ તથા સ્થિરતા મળે છે, અને એને પરિણામે ચિત્તશક્તિ પણ વધે છે. એ જપ, ધ્યાન, પૂજા, પાઠ, શ્રવણ, મનન, સત્સંગ વગેરેનું કૃણ સામાન્ય વ્યવહારમાં બે કે સ્પષ્ટ બેઈ શકાતું નથી, પણ સંસારમાંથી જ્યારે નિવૃત્તિ ભોગવવાની હોય, દુઃખના પ્રસંગો આવી પડે, આપણી પ્રજાને કેળવણી આપી શુભ સંસ્કાર તરફ વાળવાની ફરજ (ધર્મ) નો વિચાર કરવાનો હોય, ત્યારે એ ધર્મનું આચરણ આપણી પાસે એક એવો દીપક છે કે જેથી આપણે પોતે સન્માર્ગે રહી ખીલને (આપણી સંતતિ નેમ જ મિત્રવર્ગને) એ જ માર્ગે સલામતીથી લઈ જઈ શકીએ છીએ. તમે એ વિષયમાં હવે મક્કમ (દઢ) રહેશો એવી ખાસ સૂચના છે.

પરતમામા જેમ રાખે તેમ સૌએ રહેવાનું છે. જગતમા લે મનુષ્યનું જ ધાર્યું થાય, અને એની ઇચ્છા પ્રમાણે જ સુખદુઃખ ફેર્યા કરતા હોય, તો એનો સ્વભાવ તો એટલો અભિમાની ને સ્વઅહંદ્રી છે, કે સાતમા સ્વર્ગમા ચડીને એ આખા વિશ્વને હાથે વાળવાની પેરવી કરે, ને કેવળ નાસ્તિક બનીને મહાન સ્વહારક બની બેસે.

ભાવવાચક નામ ઝૂં છે, એ ઝૂં હું નેમ જ મૂર્વ છે, એવું
 નિદિધ્યાસન પ્રત્યેક ક્ષણે ચાલુ રાખે. અહોરાત્ર ગમે તેવી
 સ્થિતિમાં, કોઈ પણ ભતના વિધિનિષેધ વિના એ કુળે શકાય
 છે, જે જે સ્થિતિમાં હું જીવ છું, હું શરીર છું એ ભાવના કુળે
 શકાય, એવી સમસ્ત સ્થિતિમાં આત્મભાવના-બ્રહ્મભાવના સાધી
 શકાય છે. ઝૂં

સુખી હો; ઝૂં આનંદ !

(૧)

૧૭-૮-૩૦

ચિ.....ના શરીરની સ્થિતિ નિરાશાવાળી છે એ બહુ. ચિત્તમા શાંતિ રાખવી: દૃષ્ટ રહેવું-રહેતાં શીખવું. તથા કર્તાન્મોકતા જરાયે બનવું નહીં. મન વાચા અને શરીર એ પ્રકૃતિનાં કાર્ય છે તેથી હમેશાં કર્મપરાયણ જ રહેવાનાં. મન ધ્યાન, જપ, નિદિધ્યાસન, આત્મવિચાર કરે, કે સાંસારિક સંબંધોને સત્ત્વ માની અહંતા-મમતાનો પાશ વધારી જૂત-ભાવિની ચિંતાદ્વારા હર્ષ-શોક ભોગવે, એ બન્ને અવસ્થામાં પણ એ કર્મપરાયણ જ રહ્યું કહેવાય. પ્રથમ પ્રકારનું માનસિક કર્મ મનુષ્યને ભવસંસારના ચક્રમાંથી નિવૃત્ત કરે છે માટે એને નિવૃત્તિકર્મ અને મોક્ષવિષયક કર્મ કહ્યાં અને બીજા પ્રકારનાં કર્મ સંસારને સત્ત્વ માની જન્મ-મરણની ઘટમાળમાં એકાદ દેહરૂપી નવો ઘટો વધારવાની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે માટે એને પ્રવૃત્તિકર્મ અને સાંસારિક કર્મ કહ્યાં: બાકી બન્ને કર્મ, અને એ અનાત્મપદાર્થમાં થતી ક્રિયા; આપણે એથી સ્વતંત્ર, નિરાળા, કેવળ દૃષ્ટાંતો.

આપણે તે મમતાને હાથે આપણું માનેલાં શરીરની પ્રારબ્ધની

ગતિનો વિચાર કરવો. અત્યારે બોગવાતાં સુખદુઃખ, શોકમોહ
 ઈત્યાદિ પૂર્વકર્મનાં ફલ છે; એમાં બોકતા ન થવું; શરીર બોગવે
 છે; અંતકરણના એ બધા ધર્મ છે, આપણા નથી; આપણે તો
 એનાથી પૃથક્ શુદ્ધ જ્ઞાન-દષ્ટિ માત્ર છીએ; મુક્ત, સ્વતંત્ર,
 ત્રિગુણાતીત છીએ, એવી ભાવના પ્રત્યેક ક્ષણે રાખવી એનું
 નામ નિદિધ્યાસન. એને માટે શરીરની પ્રત્યેક સુખમય સ્થિતિ
 એ આસન અને રાતદિવસની પ્રત્યેક ક્ષણ એને માટે યોગ્ય
 સમય છે. જે જે સ્થિતિમાં હું જીવ છું, રાગીર છું, મનુષ્ય છું,
 સ્ત્રી વા પુરુષ છું, અમુક વર્ણ અથવા આશ્રમવાળો છું, રોગી
 કે નીરોગી છું, ભૂખ્યા તરસ્યા છું, સુખીદુઃખી છું, શાની કે
 અશાની છું, આ પ્રકારની ભાવના થઈ શકે છે, તે પ્રત્યેક
 અવસ્થામાં હું શુદ્ધ સત્ ચિત્ આનંદ છું, મારામાં આ
 ભાસમાન થતો સંસાર એક કલ્પનામાત્ર છે એવી ભાવના ધર્મ
 શકે, એમાં ખીજ કશા પણ કર્મકાંડના જેવા વિધિનિષેધની
 જરૂર નથી. વિધિનિષેધનો સંબંધ અમુક ફલની અપેક્ષાએ
 હોય છે; આમાં તો કશા ફલની આશા નથી. એમાં તો ભૂક્ષી
 ગયેલાની, વિસ્મૃત સ્વપ્નની સ્મૃતિ બાજત કરવાની છે. એમાં તો
 જે કલ્પનાથી, જે ખુદ્ધિથી આ ભેદાભેદવાળો અનિર્વચનીય સંસાર
 ઉત્પન્ન કર્યો છે, તેને એ જ ખુદ્ધિથી-વિચાર ભાવનાથી ઉડાવી
 દેવાનો છે; બાધ કરવાનો છે. બાધ એટલે નાશ નહીં, પણ
 એના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય. જુઓ, પંચદશી; ચિત્રદીપ નામના
 છઠ્ઠા પ્રકરણનો શ્લોક ૧૩.

અત્યંત દયાથી દ્રવીભૂત થઈને કોઈનું શરીર જલદી લય
 થઈ બંધ એમ ઇચ્છતું એ પણ અત્યંત છે. આપણે સાચો ધર્મ
 તો આપણી, શક્તિ પ્રમાણે એ જીનાત્માની વર્તમાન સ્થિતિમાં

સારવાર કરવાના છે, એના ચિત્તને બને એટલું સાત્ત્વ આપવાનો છે. પણ આપણે એમ કહીએ કે એ બંને એમ નથી તેથી હવે જલદી છૂટે તો સુખી થાય, એ કલ્પના પણ ઠીક નથી. પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતને માનવામાં જ્યાં આપણને અટક શકે છે, ત્યાં વર્તમાન જન્મમાં સ્થૂલ શરીરના દુઃખથી દુઃખી થતો જીવાત્મા આ શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી, અન્ય શરીર ધાન્ય કરતી વખતે, ગર્ભમાં અથવા જન્મતા વેત જ નીરાગી રહેવા રોગી, એની કોઈ ખાતરી આપી શકે એમ નથી અને આ શરીર છૂટ્યા પછી એ તરત જ સુખ પામશે એની પણ ખાતરી કોણ આપે છે ? વિષયવ્યોગથી દુઃખી શરીરના પ્રાણત્યાગ કરવા એનો અર્થ કેવળ જડવાદ અને પ્રત્યક્ષ વાદમાં માન્યતા ગણવી એવો થાય છે, કે જે કેવલ નાસ્તિકતા છે.

શરીરના સુખદુઃખ પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતપોતાના કર્મોનુસાર આવે છે, આપણા ધર્મ એના નિવારણ માટે તન-મન-ધનપૂર્વક પુરુષકાર કરવાનો છે અને પશિષ્ટામ, એના કર્મભોગ, પ્રારબ્ધ વા શિશ્નના હાથમાં છે એમ માનીએ છીએ, અને એવું અનુભવમાં આવે છે, તેથી એવી અધ્યા ગણવી કે જેનું એ જીવાત્માના કલભોગનું નિર્માણ હશે એમ થશે. માટે દુર્જલતા કે નાસ્તિકતા આપણા ચિત્તમાં પ્રવેશ ન કરે એની ખાસ સાવધાનતા ગણવી. આવી અત્યંત અજ્ઞાનભરી અને અવોગ્ય દયાને ક્ષીણ જ પશ્ચિમ પ્રદેશમાં કૃત્રિમ ઉપાયોથી ઘરડાણુદ્ધા, તેમ જ માદા પહેલા અશક્ત જનવરોના પ્રાણ હરવામાં આવે છે પરમાત્મા આપણને આવા ન્યાયાધીશ થતા બચાવે ! ॐ

આપણે દૃષ્ટા રહેણું; એ જીવાત્માને અંતઃકરણથી એવો આશીર્વાદ આપવો અથવા એને એવા પ્રકારનું જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધા શીખવવાનો પ્રયત્ન કરવો કે એના પ્રારબ્ધનું દુઃખ સહન કરવાની

પરમાત્મા એને શક્તિ આપે. એની ઉત્પત્તિ થાય. એને બાવિ જન્મ પરમાત્મપ્રાપ્તિમા અનુકૂળતાવાળો પ્રાપ્ત થાય, આવું શુભ-નિત્યન કરતું. પ્રાણુભાગનો પ્રસંગ તો એના કર્મને અધીન હોય છે, આપણે આવું જ્ઞાનબળ રાખી દેશ રહેતું. અત્યાર સુધી જે અનુકૂળ મનન કર્યું હોય, વાચનવિચાર થયા હોય, જપતપાદિ સાધન કર્યાં હોય, સત્સંગ સેવ્યો હોય. એ બધામાંથી કેટલું જ્ઞાનકળ પ્રાપ્ત કર્યું એની આ તો પરીક્ષા દેહેલાય ! માટે પૂર્ણ બલ ગળવું. ચિત્તની આવી કામલતા એ દયા નથી. પણ અજ્ઞાન અને દુર્બલતા છે. જ્ઞાન પુસ્તકોમા નથી આપણે સ્વરૂપે જ્ઞાન છીએ. જે જ્ઞાન અર્થાત્ ચિત્ત, તે જ મન અને એ જ આત્મંદ ! હિમ્મત હારવી નહીં.

(૨)

૭-૯-૩૦

ચિ.....સંબંધી રૂપે, ઇંદ્રિયો અને મનને પ્રત્યક્ષ થતું શરીર પંચત્વ પામ્યું. ભવસાગરના અનંત જલમા ઉઠસો એક બુદ્ધબુદ્ધ શાન્ત થયો એમાં કયા વધઘટ થઈ ? આ તો ક્રૈતની વ્યવહાર દૃષ્ટિએ એટલે કે આધિભૌતિક દૃષ્ટિએ સમાધાન થયું

પણ વાસ્તવિક દૃષ્ટિમાં તો ઉત્પત્તિ જ ક્યાં હતી કે વિનાશ માનવો પડે ? મન અને ઈંદ્રિયો ક્ષણ તત્ત્વમાં એક અમુક સંબંધી એવો અધ્યારોપ (કલ્પના-ત્રમ) થયો હતો, તેનો અપવાદ (બાધ) થયો. વસ્તુ તો જેમની તેમ વિલગી રહી છે ઓ શક્તિ !

જ્ઞાની શોક ન કરે એ બીજી વાત છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે સદાત જીવાત્માનુ કલ્યાણ ન ઇચ્છે.

અન્ય વ્યાવહારિક દશાને સાચી માનીને જીવન ગાળનારા અને સંબંધ સાચવનારા જીવાત્માઓ, જ્યારે એ જીવની સદ્ગતિ, વૈકુંઠવસ, સ્વર્ગવાસ ઇચ્છે છે, ત્યારે જ્ઞાની તો એને સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ માને અને અનુભવે છે. પણ એનામાં સહનશકિત, સમજણ, વિવેક વગેરે સત્ત્વગુણનાં લક્ષણ સ્પષ્ટ હતાં. એ ઉત્પત્તિને માર્ગે જ છે એમ ચોક્કસ માન્યે.

* * *

પ્રારબ્ધ ભોગની લીલા કેટલી વિચિત્ર છે એ તો જો. બધા ખેલ જ અટપટા; અને લણ્ણે લણ્ણે એમાં નવીનતા અને આંટીઘૂટી. આ બધી માયામય દષ્ટિ સુધીની કેવલ લીલા. સ્વરૂપ ન ભૂલીશ. સમસ્ત બ્રહ્માંડ માત્ર તારી કંદેપના છે એમ જાણ્યે. ચિત્તમાં વિશેષ ન આવવા દર્શા. જે થાય તે બોધા કરજે.

(૩)

૧૪-૯-૩૦

વ્યવહારની જાળ તમે જે પડેલાં બહુ પાથરી મૂકી છે, એમાંથી સહજ સ્વભાવે જેટલી ઓછી થાય, તેટલી કરવાની કાળજી રાખીને મહેનત અવશ્ય કરવી. ગમે તેવો વ્યવહાર એટલે કે કાંઈ ધાંધલ આવી પડે, અને તે અનિવાર્ય હોય એમ લાગે તો એમાં સ્વપ્રવૃત્ત માનીને કેવળ દષ્ટા માત્ર સત્ છે, અને સમસ્ત દશ્ય અસત્ છે એમ સમજીને ચિત્તની સમતા રાખવી એ ખરું, તો પણ સ્વરૂપનો આનંદ વિશેષ અનુભવવો હોય તો ધીરે ધીરે પ્રવૃત્તિનું કુંડાણું ઢુંકું કરવું જ બેઠએ. કારણ કે મન અને શરીર જેટલી જેટલી લૌકિક પ્રવૃત્તિ ઓછી કરે, એટલી એટલી આત્મિક અભ્યાસની, સ્વરૂપના વિચારની, નિર્વિકલ્પ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે ધ્યાનધારણાની પ્રવૃત્તિ

કરવાનો વિશેષ અવકાશ મળે એ સ્વાભાવિક અને સૌને સમજી શકાય એવું છે. માટે એવો પ્રયત્ન તો કરતાં રહેવું જ બેઠએ. એમાં પ્રમાદ આવે એટલે એનું નાન તમાગુણ, અને એ જ આવરણ. એને પરિણામે સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ, વિસ્મૃતિને કારણે જગતને સ્વ ભાનવાની સમજણ (અજ્ઞાન) અને પછી કૌટિક વ્યવહારમાં શોક-હર્ષ, દુઃખ-સુખ વગેરે દ્વંદ્વોથી માંડી ખર્ષાં જન્મ-મરણ, અને વાસનારૂપી સંસ્કાર, આવી અનેક પરંપરા (સાંકળ) ચાલે; માટે ગદ્યત ન થવા દેવી ને પૂરેપૂરી સાવ-ધાનતા રાખવી. પાક, પૂલ, જપ, ધ્યાન, તત્ત્વચિંતન, વેદાંતના શ્રદ્ધાનો અભ્યાસ, ચાલુ જ રાખવાં. ખર્ષાં એક સાથે ન થાય તો એમાંથી એક તો અવરય રાખવું જ. અવધૂતગીતા અને અષ્ટાવક ગીતાને ન ભૂલવાં.

સૌ પોતપોતાનાં પ્રારબ્ધ જ ભોગવે છે. જેવાં જ શરીરનાં પ્રારબ્ધ, તેવા જ અંતરમાં સંસ્કાર. આપણે શાંતિ રાખવી ને નિરુપૃહ તથા અસંજ રહેવું.

(૪)

૮-૧૨-૩૦

કશી પણ શાસ્ત્રની વાત ન સમજાય ત્યારે ઉદ્વેગ ન થવો બેઠએ. આત્મજ્ઞાનીનો અર્થ એવો નથી કે સમસ્ત જગતનાં શાસ્ત્રોનો એ પંડિત હોય; બેટલું સમજાય તેટલું યાદ રાખવાથી એ અસંતોષ દૂર થશે. તને ઉતાવળથી જ ખર્ષાં કાર્ય કરવાની ટેવ છે; વાચનમાં પણ એમ જ થતું હશે એમ લાગે છે. અને તેથી જ વાંચેલું ઘડી ઘડી ભૂતી જવાય છે, ને પરિણામે ઉદ્વેગ થાય છે. ધ્યાનથી ચિત્તની સ્થિરતા થશે; સ્મરણશક્તિ વધશે અને પરિણામે ઉદ્વેગ પણ ઓછો થશે.

અવલુ, મનન, અને નિદિધ્યાસન—એના ક્રમમાં જો નિદિધ્યાસન દઢ ન થાય તો શંકાઓ ઝાઝા કરે છે. એ નિદિધ્યાસન એટલે અદ્વત્તાસ્મિનો અર્થ ॐ—માં ભરીભરીને રટણ—રાતદિન રટણ કર્યા કરવું; એ જ મુખ્ય સાધન છે.

કેવળ તર્કના જાંઘો વાંચ્યા કરવાથી નિર્જીવ શંકાઓ ક્રિપત્ર થાય છે. પણ જો મનનનો દશમો ભાગ પણ નિદિધ્યાસન થતું હોય તો તર્ક સ્વાભાવિક રીતે જ શાંત થાય છે. જેટલી અંતર્મુખ વૃત્તિ વિશેષ એટલું અપરોક્ષજ્ઞાન દઢ કરવામાં સુગવડતા વધારે. ખીજું કંઈ ન થાય તો પણ ૐનો જપ શરૂ કરો. ૨૦૦ માળા સુધી એકાન્તમાં બેસીને એનું રટણ કરો; એની મેળે ખરું ઠીક જઈ જશે.

આવરણ અને વિક્ષેપ; એ બે શક્તિઓમાંથી આવરણ દૂર થયા પછી પણ જ્યાં સુધી દેહ અને દેહના વ્યવહારો હોય ત્યાં સુધી તાત્ર પ્રારબ્ધવશાત્ કોઈ વાર વિક્ષેપ થાય, પણ એને તત્કાલ દૂર કરવાનું સામર્થ્ય તો હોણું બેઠ્યે.

મનુષ્યજીવન હાયવોય અને શોક કરવા માટે નથી મળ્યું. આત્મસ્વરૂપનો વિચાર એટલા માટે કરવો કે એ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ છે, વિષયને અધીન નથી તેથી સ્વતંત્ર છે, અને નિભ રહે એવો છે, એથી શાશ્વત છે. એ પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ અને મૂલ સ્વરૂપનું અનુસંધાન છે.

(૫)

૩-૬-૩૧

ગીતામાં જ્યાં અસંગ શબ્દ (અ. પંદર) વાપરવાનું કહ્યું છે એ અંતરંગ સાધન છે. ત્યાં પણ ચિત્તથી અસંગ થવું,

એ જ જીવનમુક્તિ છે, એ જ આત્માનંદ છે, એમ અનેક સ્થળે કહ્યું છે હવે, ગરીબ કાચ ત્યાં સુધી નામ-જાત અવસ્થા અને સદ્મ તથા સ્થૂળ ગરીબો અવહાન ગરે છે, જ્યાં સુધી વ્યવહાર કાચ ત્યાં સુધી મન અને ઇન્દ્રિયો પ્રવૃત્ત હોય. એને સીધું ગરીબની હયાતી સુધી અસંગ ન જ થઈ શકાય એવી શંકા ફરીએ ના સંસારમાં જાત્યાં સુધી કોઈએ જીવનમુક્તિ જોગવી નથી કોઈ જ્ઞાની થઈ જ નથી, એમ માનવું પડે, કે જ અસંભવિત છે. જીવનમુક્તિ માનનારા ઉપનિષદ જોટા કરે છે અનુભવીઓનાં વાક્યપ્રમાણ મિથ્યા બને છે, અને સાધન નકામા બની જાય છે

જગ પચકોશનું સ્મરણ કરે. આનંદમય કોશ વગેરે પાંચે કોશનો વિચાર કરે. આનંદમય કોશ નીચેના ચાર કોશમાં વ્યાપ્ત છે. વિજ્ઞાનમય કોશ નીચેના ત્રણ કોશમાં વ્યાપ્ત છે મનોમય કોશ એની નીચેના બેમાં વ્યાપ્ત છે. પ્રાણમય કોશ અજ્ઞમય કોશમાં વ્યાપ્ત છે અને જાત્રમય કોશ તે જડ છે, તેથી એની વ્યાપકતા સંભવતી નથી. આ બધો જાત્ર તથા સ્વપ્ન અવસ્થાનો વ્યવહાર છે. જાત્રતિના વ્યહારમાં પાંચ કોશો વહે વ્યવહાર થાય છે, પૂર્વ સ્વસ્કાં પ્રમાણે કાગલુ શરીરમાંથી (આનંદમય કોશમાંથી) કર્મ કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં વિજ્ઞાનની સહાયતા સીધા વિના, એટલે કે સાગસારનો વિવેક કર્યા વિના મનોમય, પ્રાણમય અને અજ્ઞમય વહે વ્યવહાર થાય જેમાંથી હર્ષશોક વગેરે દ્રઢો ઊભા થાય છે, હર્ષમાં મનોમય કોશ બાહ્યવ્યાપ્તિ કરે છે. શોકમાં પ્રાણમય તથા આનંદમયનો સંકોચ થાય છે, કોઈ વાગ મનોમય કોશ સ્તબ્ધ થાય કે સુષુપ્તિ જોગવે છે તે વખતે વિજ્ઞાન અને આનંદ

મય કોશ પણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. પણ આ સ્થિતિ ક્ષણિક રહે છે. ઉપરાત મનોમય કોશમાં મોહમમતા વગેરે ડંઢના સ્વસ્કાં ગગદ્વેષરૂપે ઝાંચી ગ્હે છે, અને તેથી પ્રવૃત્તિનુ ચક્ર યોડીવાગ પછી પાછું ચાલુ થાય છે

સાની અથવા જિજ્ઞાસુ પોતાનો સ્વભાવ જુદી રીતે કેળવે છે એને પણ જો કે વ્યવહાર ક્રવામાં બધા કોશોની આવશ્યકતા પડે છે છતાં એના મનોમય કોશની અશુદ્ધિનો નાશ થવાથી (મનોનાશ અને વાસનાક્ષયને માટે પ્રબલ પુરુષાર્થ કરેલો હોવાથી) મલિન વ્યવહારના સ્થાયી સંસ્કાર એના વિજ્ઞાન સુધી પહોંચતા નથી, એનો જ્ઞાનંદમય કોશ અચત નિર્દોષ હોય છે. વિજ્ઞાનના જ્ઞાન (પ્રકાશ) તથા તીવ્રતા એટલા બધા બળવાન બને છે, કે કાગલુશરીમાં એની કશી છાપ પડતી નથી. વ્યવહારકાલે વ્યવહાર અને પછી અન્ય ક્ષણે જ (ગબ્બર જમ ખેંચીએ ત્યારે લાજુ થાય, ને મૂડી હઈએ એટલે પાછું પોતાના મૂળ આકારમાં આની જાય નેમ) પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે.

ગીતામાં પ્રજ્ઞાની સ્થિરતા (સ્થિતપ્રજ્ઞ સ્થિતિ) કહી છે, એ વિજ્ઞાનમય કોશની વિવેકક્ષત્રી પ્રતિભા શકિત છે; નિર્માની-મોહી ખુદ્ધિની પરિપક્વ અવસ્થા છે, આત્માના પરમ પાવક જ્ઞાનથી ખુદ્ધિ વિશુદ્ધ થવાથી ઋતંભગનો ઉદય થાય છે વિવેકવૈરાગ્ય દ્વાન એ કોશ એટલો બધો પ્રકાશિત હોય છે કે, અગ્નિમાં ઇન્ધન ભસ્મ થઈને ઉલટો પ્રકાશમાં વધારો કરે તેમ, જ્ઞાનીનો શુદ્ધ વ્યવહાર ઉલટો પોતાના જ્ઞાનવૈરાગ્યમાં વધારો કરે છે, ઘટાડો નહિ અતાનીને જમ વ્યવહારમાંથી અજ્ઞાન વધતુ જાય છે, તેમ જ્ઞાનીને પોતાના વ્યવહારથી આત્મજ્ઞાન દઢ થતું જાય છે. પણ આથી એમ ન સમજવું કે જ્ઞાન દઢ કરવા માટે પ્રવૃત્તિ (વ્યવહાર) આવશ્યક છે સાચા જિજ્ઞાસુ કે જ્ઞાનીને નિવૃત્તિ કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિમાં સમાન લાભ

છે. અને નિવૃત્તિમાં જીવનમુક્તિનો વિશેષ આનંદ મળે છે તેથી એ વિશેષ ઉપકારક છે. નિવૃત્તિમાં આતર, બાહ્ય બન્ને રીતે અસંગ રહી શકાય છે, ત્યારે પ્રવૃત્તિમાં આતર નો અસંગ છે જ, પણ બાહ્ય સંગ રાખવો પડે છે, તેથી ચિત્તને નિર્મોહી અને અસંગ રાખવાની સાવધાનતા રાખવી પડે છે. એટલા માટે પૂર્વકાળમાં મહાપુરુષોનો નિવૃત્તિ પ્રતિ પશ્ચાત્ત રહેનો હતો અને આસાર પણ રહે છે.

(૬)

૩૦-૧૦-૩૧

મને કોઈ શુરુ કહે, અથવા હું કોઈનો શુરુ છું એવું માનતાં કે કહેતાં ચિત્તમાં વજ્રપ્રકાર થાય છે, હું નો તમને શિષ્ય ન માનતાં મારું આત્મસ્વરૂપ મારું છું: પણ સાચી વસ્તુ એ છે કે આપણને જે સુન્તમાં શુરુત્વ બુદ્ધિ હોય, ત્યાં તો જેમ અંતર્યામી પાસે એકાંતમાં બેસીને આપણા ચિત્તની શુભ કે અશુભ વૃત્તિઓને પાથરીને બેસીએ છીએ, અને એમ કરતી વખતે આપણી વૃત્તિઓને સ્પષ્ટ બોધ શકીએ છીએ, તેમ શુરુસમક્ષ જ્યાં વિધનકારક વૃત્તિઓનું નિવેદન કરીને એને નિર્મૂળ ન કરીએ, ત્યાં સુધી આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું ન કહેવાય.

તાત્પર્ય એ છે કે અંતસાધુ પ્રતિ આપણને બે મદદ હોય, તો ચિત્તશુદ્ધિ માટે આપણી દુર્ગંધતાઓ, આનંતરવ્યથાઓ કે ઉપાધિઓનું સહજ સ્વભાવે વર્ણન થાય તેમાં સંકાય ન માનવો. એથી આપણી નિરસિમાન વૃત્તિ કેળવાય છે અને અંતઃકરણ શુદ્ધ અને સરલ થાય છે.

હવે સંસારની વાત, સંસારના બધા સંબંધો જ્યાં સુધી આત્મદર્શન ન થાય ત્યાં સુધી મલિન, ગુણમયી તથા માયાગ્રાસ દ્રષ્ટિ ગહેવાની, અને પશ્ચિમાર્થે એ સંબંધોમાં શંકા, કુશંકાઓને લીધે દુઃખ જ આવી પડવાનાં, શરીરના કે મનના સંબંધોમાં આત્મદર્શિ (સમદર્શિ) વધાવી, અને બધા સંબંધો મિથ્યા છે આવો વૈગર્ય અંતરમાં દૃઢ ગણીને એમની સંકુચિત મનોદશાને આપણા ચિત્તને સંજોષ ન લાગે એ માટે અત્યંત સાવચેતી રાખવી

(૭)

૧૧-૧૧-૩૧

કશી ક્રિયા આત્મામાં-તમે જે શુદ્ધ નિર્વિકારી, નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ દેશકાલથી મુક્ત છો તેમાં-નથી. ઉપરાત પૂર્ણ છો, એટલે કશું કશું નહિ, કશું થતું નથી કે કશુંયે નહિ થાય, એ ત્રિકાલની એન ચિંતા શેની ? ॐ

(૮)

૩૧-૧૧-૩૧

દશ્યમાં જડતાનું, નિષ્ક્રિયતાનું, કશુંયે નથી થતું એવી અક્રિયતાનું તને જ્ઞાન થાય છે, એ સક્રિયનિષ્ક્રિય સમસ્ત વૃત્તિઓમાં સર્વત્ર અનુસ્યુત, ઓતપ્રોત, નિત્ય, પરિપૂર્ણ દૃષ્ટિસ્વરૂપ, આત્મા છે. એમાં ક્રિયાના અસંતોષની ભાવનાનિર્મલ છે, એ જ અસાનાં પૂર્વાધ્યાસને લીધે અથવા લોકસંપ્રદાઈ નિમિત્ત કર્મઉપાસના અને લોકવ્યવહાર કરવો પડે છે, પણ ચિત્ત એમાં જ આસક્ત ગઢે, અથવા એમાં જો સતિ પડે તો અપૂર્ણતા લાગે, એ ચિત્તિ તો આત્મદર્શિ દ્વારા તત્કાળ દૂર કરવી જોઈએ

જે મનન-નિદિધ્યાસન થાય, તો તમારા પત્રોની આંદર વિશિષ્ટ અવસ્થા તથા વ્યાવહારિક અશાંતિનાં કારણો તમે લખો છો. એ બધાં સહેજે 'દર થઈ બય. પણ તમારા ઉતાવળીયા સ્વભાવને લીધે કોઈ પણ વાત પર શાંતિથી વિચાર કરી સાધન શોધી શકાતાં નથી, અને તેથી જ અહીં બહિં, પછે બહિં, આની પાસે રહું, ફલાણા પાસે રહું, આ વાંચું, પેલું વાંચું, શુર પાસે મવલુ છું, શિવ્યભાવે રહું, આવા હજારો વિકલ્પ તમને સૂતાવ્યા કરે છે.

હવે જો આ વિકલ્પોને દર કરો તો મારા ઉપર મોટી કૃપા કરી કહેવારો, આવા વિકલ્પો જ્યાં સુધી બંધ નહિ થાય ત્યાં સુધી શાંતિ નહિ ભોગવી શકો. જે કાલે શરીર ક્રિયાઓ કરે, તે કાલે એ પ્રત્યેક ક્રિયામાં સ્વધર્મ તથા શુદ્ધિનું યથેષ્ટ પાલન થાય છે, એટલી જ સાવધાનતા રાખવાની છે. તમારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વ્યવહારના હાનિલાભથી કયાં કશી વધઘટ થવાની હતી ? કોઈ સ્ત્રી જિસાસુને સ્ત્રીનું શરીર બંધનકારક છે એમ લાગતું હોય, તો પુરુષ જિસાસુને પુરુષશરીર પણ બંધનકારક લાગતું બોલ્યે; પણ માત્રી વાત સ્ત્રીપુરુષના શરીરનું બંધન નથી, બંધનનો હેતુ તો મુખ્યત્વે મન અને ગૌલુરૂપે કેવલ શરીર છે; બંધનના પદાર્થો, વસ્તુઓ, વસ્તુસ્થિતિઓ, સંબંધો એ બંધનના હેતુ નથી; બંધનના સાનમાં મુખ્યત્વે મોહમમત્વ ભરેલું મન મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. મન જ બંધનું કારણ છે, એ વાત ક્યારે સમજશો ? પોતાની મેળે પ્રત્યેક વાતનું સમાધાન કરી ક્યારે રહેતાં શીખશો ? ઝૂ

જ્યાં સુધી વસ્તુ પ્રાપ્તવ્ય છે અને એ દૂર છે એમ ચિત્તમાં લાગ્યા કરે, ત્યાં સુધી જિજ્ઞાસુનો જ્ઞાનની ભૂમિકામાં પ્રવેશ થતો નથી. આત્મા પ્રાપ્તવ્ય નહિ, પણ જ્ઞાતવ્ય છે એટલું પડેલા સમજી લેવું. એ માટે આપણે થોડો જ્ઞાનની ભૂમિકાના વિચાર કરીએ.

શુભેચ્છા—પ્રથમ ભૂમિકામાં પ્રાપ્તવ્ય કે મંતવ્યનો નિશ્ચય થાય છે; કર્મમાર્ગી તથા સક્તને પોતાનાં ઈષ્ટ, (અનુકર્યે વર્ગાદિ સુખ અને ઈષ્ટના દર્શન) બહુ જ દૂર હોવાથી અથવા પગલોકગમનની એમના ચિત્તમાં આશા હોવાથી, એમનું ચિત્ત હંમેશા પ્રાપ્તવ્ય અને મંતવ્યમાં નિમગ્ન રહે છે. સુખ અથવા ઈષ્ટદર્શન માટે લોકપગલોકમાં ગમનાગમન કરવું છે, એવી એમના ચિત્તમાં ભાવના રહે છે અમુક કર્મ થશે એટલે અમુક સુખ મળશે; ભગવાનનો વાસ અમુક લોકમાં છે, ત્યાં જવાશે ત્યારે ભગવાન મળશે એવી એમની વૃત્તિ હોય છે. પણ જ્યારે પ્રાપ્તવ્ય કે મંતવ્યથી વેગગત્ય આવે, લોકપગલોકના સુખ અને આપણાથી અન્ય પ્રદેશમાં વસતા ભગવાનના દર્શનની વાસના તૂટે, જ્યારે એને શાસ્ત્ર તથા સતો મંતવ્યનો મોહ છોડાવે, અને એ પોતે પણ એ જમાત્માં પ્રાપ્તવ્ય છે કે મંતવ્ય એનો વિચાર પૂછે ત્યારે એને કંઈક શુભ વિચાર કરવાની શક્તિ આવે. સવિધ્યમાં માટે કંઈક મેળવવું છે અને વર્તમાનમાં એ વસ્તુનો અસાધ્ય છે, એવી ઈચ્છામાં બે ઉદ્દેશ શુભ હોય ત્યારે એ શુભેચ્છા કહેવાય છે. વળી મંતવ્ય બે કે બહુ દૂર હોય છે, ત્યારે પ્રાપ્તવ્ય કોઈવાર પાસે જ પડ્યું હોય છતાં દષ્ટિદોષને ક્ષીણે એ પણ અપ્રાપ્તના જેવું લાગે છે, તેથી એ પ્રાપ્ત કરવામાં જરા પરિશ્રમ કરવો પડે છે.

આવા પરિશ્રમની ઇચ્છા, વરતુ મળવવા અને જાણવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા, એ માનની પ્રથમ ભૂમિકા છે.

સુવિચારણા—ખીજી ભૂમિકામાં એ પ્રાપ્તવ્ય પાસે જ છે, કે આપણે પોતે જ છીએ, એનો વિચાર કરવાનો છે. પ્રધ્ન-વિદ્યાનો આચાર્ય સ્પષ્ટ કરે છે કે એ અપ્રાપ્ત નથી તેથી પ્રાપ્તવ્ય પણ નથી, તુ પોતે જ તે છે સમસ્ત દ્વૈત ઉપાધિથી મુક્ત એ આત્મતત્ત્વ નામરૂપથી મુક્ત છે, નિરાણું છે, શુદ્ધપુષ્પ છે, માટે એને પ્રાપ્તવ્ય ન માનતાં નિત્ય પ્રાપ્તની વિસ્મૃતિ માની, એનાં દર્શનસાક્ષાત્કાર કરવા માટે ખુદિને શુદ્ધ વિચારવાળી કરવા માટે તત્પર થવું જોઈએ. આને માટે પ્રથમ નો ગંતવ્ય-પ્રાપ્તવ્યનો ત્યાગ, અર્થાત્ એ વસ્તુ નથી ફર કે નથી સમીપ, પણ સર્વત્ર અને હું પોતે છું, તેથી એ વિના ખીજા જટલા વિચાર આવે એને વિજાતીય માની, સ્વરૂપ ભાવનાથી ચિત્તને સ્થિર કરવું જોઈએ. આનું જ નામ અદ્વૈત ભક્તિ અને અહંબ્રહ્મ ઉપાસના છે. આવી અદ્વૈત ભક્તિપ્રારા સ્વરૂપ વિચાર કરવાનો હોય ત્યારે વ્યવહારનો ખડ્ડ જ સંકોચ થઈ જાય છે. ખૂબ ભટકવું, આમનેમ દોડવું, તીર્થબ્રમણ, મિત્રોસંબંધીઓમાં સત્યત્વ ખુદિ, એ ખડ્ડ સ્વાભાવિક રીતે જ ખડ્ડ ઓછું થઈ જાય છે. એને ગમે છે એકાંત, ઇચ્છા હોય છે પરમ વસ્તુને જાણવાની અને એમાં જ ખુદિ રોકાઈ રહીને એનો જ વિચાર કયાં કરે છે. ઠહેવાનો ભાપાર્ય એવો નથી કે સંન્યાસી કે ત્યાગી થવું જોઈએ, પણ આવી સમજણ કે સગવડ જેને ઘેર બેઠે મળતી હોય તે પછી ગૃહસ્થ હોય કે વાનપ્રસ્થ, પણ જ્યાં હોય ત્યાં જ રહી, પ્રારબ્ધપ્રાપ્ત વ્યવહાર શાંતિથી કંટાળ્યા વિના નિભાવે; પ્રાપ્તવ્ય-ગંતવ્યની ભ્રાંતિ છોડે, અપ્રાપ્તની વિસ્મૃતિ દહાડી નાંખે અને

શાસ્ત્ર તથા સંતોના અનુસવની સહાયતાથી પોને પ્રાપ્ત્યપ્રાપ્તથી પર
મદાસર્વથા મુક્ત છું. એવું મનન કર્યા કરે એ સુવિચારણા નામની
બીજી ભૂમિકા છે.

તનુમાનસા—પહેલી જે ભૂમિકા પાર કર્યા પછી થવણું-મનન
દ્વારા મન સૂક્ષ્મ પાતળું થવા માંડે છે. ખુદ્ધ ઝીણામાં ઝીણા
વ્યવહારમાં શુદ્ધિ રાખી શકે છે. અને વ્યવહારની સૂક્ષ્મ ખુદ્ધ
કરતાં પણ પરમતત્ત્વ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ છે નથી હું અહમ-ઉપાધિ-
મુક્ત છું એવા નિદ્વિધ્યાસનવડે સહજ પ્રાપ્ત થતું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન રાખવા
સમર્થ બને છે. એને ત્રિશુભા-મદ્ધ વિકારોથી મનને અસંગ રાખવાનું
ચાંને વ્યવહારની ઉપયોગિતા પૂરતું કર્મક્ષેત્ર રાખવાનું જ્ઞાન રહે છે.
ભૂલો કરવાની વ્ધની ટેવો એને છોડી બચ છે. અસંતોષ એટલા
માટે થતો નથી કે સમ્યક્જ્ઞાનંદ સ્વરૂપ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન એને
રહે છે. વિશ્લેષને ટાળવા એને આચાર્યની પ્રત્યક્ષ જરૂર પડતી
નથી, પણ પોને પોતાની સાધનાને બળે વિશ્લેષને દૂર કરી શાંતિ
પ્રાપ્ત કરે છે. આમ મન અત્યંત વિશુદ્ધ અને ખુદ્ધ સૂક્ષ્મ વસ્તુને
ધારણ કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે એ તનુમાનસા નામની ત્રીજી
ભૂમિકા છે.

આટલું દૂંક આ ત્રણ ભૂમિકાનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું.
શાસ્ત્રોના આટલો અભ્યાસ અને આટલાટલો પ્રહાર છતાં પણ
તમે વિશ્લેષ દૂર ન કરી શકો, ત્યારે મારે અહીં ઋષિકેશમાં
બેઠાં બેઠાં જેમ એક બાજુ ગંગાજી વહે છે તેમ બીજી બાજુ
આંખોમાંથી રડીરડીને આંસુ વહેવરાવવાં પડે, અને મારા ચિત્તને
ધિક્કારનું પડે કે હે ચિત્ત ! તારામાં હજી પૂરતી આત્મશાંતિ
નથી કે તારી સાથે સંબંધ રાખનારાને શાંતિ નથી મળતી.

પરમાત્મા મારા ચિત્તને શાંત કરે અને એ દ્વારા તમે સૌ શાંતિ પ્રાપ્ત કરો, એવી પ્રાર્થના. ॐ.

આત્મા કર્મ કે કર્તવ્યતાથી પર છે, આવાગમનથી પર છે, આપણે પોને જ છીએ; એમાં નથી ગતિ, નથી કૃતિ, નથી રૂપ, નથી રંગ, નથી ॐ, કે નથી ખિન્દુ. મંત્ર પણ શબ્દબ્રહ્મ છે. વિશુદ્ધ બ્રહ્મ નથી, એવા તાનપૂર્વક તું એની સંભાળ રાખે.

વિચાર (આત્મ) અને આચાર (વિશેષ વગરનો સદાચાર) એ બન્નેમાં સ્થિર થાઓ. ક્યાંથી સુધી પરાધીન રહેશો ? ॐ.

(૧૦)

૧-૧૨-૩૦

“ હવે ધ્યાનમાં થોડો સમય વધારવો જોઈએ. ॐના ઉપરના કેવળ ખિન્દુને શાંત, સ્થિર, શુદ્ધ સુવર્ણના વર્ણનું, શીતલ કદાપીને એના પર બંધ નેત્રે ધ્યાન કરવાનું હાવે તો કરી બે જો. એમ કરતાં કરતા આસ ધીમે ચાલવા માંડશે; એ તરફથી ચિત્ત જ છૂટી જશે અને એની વિસ્મૃતિ થશે એ તો સ્વાભાવિક ક્રમ છે. વચમાં જટલા જટલા રંગ દેખાય તે બંધમાં ઉપરના રંગની સાવના સરવાથી ધીરે ધીરે બધા હટી જશે; અને તે ઉપરાંત બીજાં પણ કોઈ રૂપ આવે તો સંકલ્પબળથી હટાવતા હટાવતાં એક જ સુવર્ણરંગી ખિન્દુનું પ્રતીક ધ્યેય રૂપે રહે એવો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરવો જોઈએ. આથી ચિત્ત બલવાન બનશે; સ્થિરતાપૂર્વક વિચાર કરવાની ટેવ પડશે. આથી કોઈ વેદાન્તના અદ્વૈત સિદ્ધાન્તમાં કે અધિષ્ઠાન વસ્તુમાં વધઘટ થવાની નથી; એ તો છે એમની એમ છે ને રહેશે. એમાં તો નથી ધ્યાતા કે

નથી ધ્યેય; એ તો ત્રિપુટિરહિત કેવળ તત્ત્વ છે. પણ આ ધ્યાનથી ધારણાખલ વધશે અને તેથી વિજ્ઞાન ખલવત્તર ખનીને મહામહાસ્મિ વૃત્તિનું અનુસંધાન વિશેષ કાલપર્યન્ત કરી શકશે. મૂલ વસ્તુ તો ધ્યાતા અને ધ્યેય બન્નેનું અધિષ્ઠાન એક અદ્વિતીય અને નિરંજન છે અને તમે યોતે સ્વરૂપે છો

આનંદની સાથે ગંભીરતા જેટલી વધારશે એટલા વિશ્લેષ ઓછા થશે. આનો અર્થ એવો નથી કે નિર્દોષ ખાલભાવ રાખવાથી વિશ્લેષ થાય. પણ અત્યાર સુધીના ખાલસાવની સરસતાથી જે જે સંબંધો બંધાયા છે, એમની સાથેના વ્યવહારમાં પૂર્વસ્વભાવને ક્ષીધે એમના રજેતમોગુણને ક્ષીધે જે વિશ્લેષ કોઈવાર થઈ આવે છે, તે આવી રીતે ગંભીરતા કેળવવાથી ઓછો થવા સંભવ છે.

સક્રિતમાં સાહસિકતાનો ગુણ હોય છે; અને એ સાહસિક-વૃત્તિ વિના તો કાર્યસિદ્ધિ જ નથી. છતાં પણ વિજ્ઞાનની ગંભીર શાંતિમાં વૃત્તિની દલતા વડે પ્રાપ્ત કરેલું સ્વરૂપનું નિશ્ચિંત વિજ્ઞાન સ્ફૂરે છે. જ્ઞાન જેમ જેમ આરુઢ થાય તેમ તેમ વિજ્ઞાન ખલવાન બને ને વિજ્ઞાનનું ખલ વધે તેમ તેમ આનંદની માત્રા પણ અવશ્ય વધે છે. કારણ કે સ્વરૂપે નો ચિત્ત અને જ્ઞાન એ બન્નેનો અભેદ છે.

કેવળ આવેશવાળી ક્ષણિક સક્રિતમાં તો આનંદ આગમ-પાથી રહે છે. સાહસિકવૃત્તિના પરિણામે સક્રિતના આવેશમાં આનંદની માત્રા બહુ ખલવતી દેખાય છે ખરી, પણ જ્યારે એ આવેશ (જિલસો) ક્રિતગી બંધ છે ત્યારે એટલી જ વિષાદની છાયા ચિત્તને ઘેરી લે છે. નથી ઉલટું વિજ્ઞાનની સ્થિરતામાં આનંદની માત્રા ભલે કોઈવાર થોડી લાગે, પણ એની ધારા

આત્મા મારા ચિત્તને શાંત કરે અને એ દ્વારા તમે ઓ
ને પ્રાપ્ત કરો, એવી પ્રાર્થના. ૐ.

આત્મા કર્મ કે કર્તવ્યતાથી પર છે, આવાગમનથી
છે, આપણે પોને જ છીએ; એમાં નથી ગતિ, નથી કૃતિ,
નથી રંજ, નથી ઝં, કે નથી બિન્દુ. મંત્ર પણ
બ્રહ્મ છે. વિશુદ્ધ બ્રહ્મ નથી, એવા સ્વાનુભૂતિ દ્વારા એની
રાખવે.

વિચાર (આત્મ) અને આચાર (વિશ્લેષ વગરનો સદાચાર)
બંનેમાં સ્થિર થાઓ. ઠાંથી સુધી પરાધીન રહેશો ? ૐ.

.૦)

૧-૧૨-૩૦

“ હવે ધ્યાનમાં થોડો સમય વધારવો જોઈએ, ૐના
રના કેવલ બિન્દુને શાંત, સ્થિર, શુદ્ધ સુવર્ણના વર્ણનું,
તલ કદપીને એના પર બંધ નેત્રે ધ્યાન કરવાનું ફાવે તો કરી
જો. એમ કરતાં કરતાં શ્વાસ ધીમે શ્વાસવા માંડશે; એ તરફથી
ત જ છૂટી જશે અને એની વિસ્મૃતિ થશે એ તો સ્વાભાવિક
છે. વચમાં જટલા જટલા રંજ દેખાય તે બંધામાં ઉપરના
મની ભાવના ભરવાથી ધીરે ધીરે બધા છૂટી જશે; અને તે
શાંત બીજાં પણ કોઈ રૂપો આવે તો સંકલ્પબળથી હંકારતાં
વતાં એક જ સુવર્ણરંગી બિન્દુનું પ્રતીક ધ્યેય રૂપે રહે એવા
આદાર સિદ્ધ કરવો જોઈએ. આથી ચિત્ત બલવાન બંનશે;
ધરતાપૂર્વક વિચાર કરવાની ટેવ પડશે. આથી કોઈ વેદાન્તના
દૈત સિદ્ધાન્તમાં કે અધિષ્ઠાન વસ્તુમાં વલ્લભ થવાની નથી;
તો છે એમની એમ-છ ને રહેશે. એમાં તો નથી શ્યાતા કે

નથી દ્યેય; એ તો ત્રિપુટિરહિત કેવળ તત્ત્વ છે. પણ આ ધ્યાનથી ધારણાખલ વધશે અને તેથી વિજ્ઞાન ખલવત્તર ખનીને અહ્મદ્વાસ્મિ વૃત્તિનું અનુસંધાન વિશેષ કાલપર્યન્ત કરી શકશે. મૂલ વસ્તુ તો ધ્યાતા અને દ્યેય બન્નેનું અધિષ્ઠાન એક અદ્વિતીય અને નિરંજન છે અને તમે ખેતે સ્વરૂપે છો.

આનંદની સાથે ગંભીરતા જોટણી વધારશે એટલા વિશ્લેષ ઓછા થશે. આનો અર્થ એવો નથી કે નિર્દોષ ખાલસાવ રાખવાથી વિશ્લેષ થાય. પણ અત્યાર સુધીના ખાલસાવની સરસતાથી જે જે સંખંધો ખંધાયા છે, એમની સાથેના વ્યવહારમાં પૂર્વસ્વભાવને લીધે એમનાં રજેતમોચુલુને લીધે જે વિશ્લેષ કોઈવાર થઈ આવે છે, તે આવી રીતે ગંભીરતા કેળવવાથી ઓછો થવા સંભવ છે.

ભક્તિમાં સાહસિકતાનો ગુણ હોય છે; અને એ સાહસિક-વૃત્તિ વિના તો કાર્યસિદ્ધિ જ નથી. છતાં પણ વિજ્ઞાનની ગંભીર શાંતિમાં વૃત્તિની દહતા વડે પ્રાપ્ત કરેલું સ્વરૂપનું નિશ્ચિંત વિજ્ઞાન સ્ફૂરે છે. જ્ઞાન જેમ જેમ આરુઢ થાય તેમ તેમ વિજ્ઞાન ખલવાન બને ને વિજ્ઞાનનું ખલ વધે તેમ તેમ આનંદની માત્રા પણ અવશ્ય વધે છે. કારણ કે સ્વરૂપે તો ચિત્ત અને જ્ઞાન એ બન્નેનો અભેદ છે.

કેવળ આવેશવાળી ક્ષણિક ભક્તિમાં તો આનંદ આગમ-પાથી રહે છે. સાહસિકવૃત્તિના પરિણામે ભક્તિના આવેશમાં આનંદની માત્રા ખણ્ણ ખલવતી દેખાય છે ખરી, પણ જ્યારે એ આવેશ (ભ્રમરો) જિતરી બાય છે ત્યારે એટલી જ વિપાદની છાયા ચિત્તને ઘેરી લે છે. તેથી ઉલટું વિજ્ઞાનની સ્થિરતામાં આનંદની માત્રા ભલે કોઈવાર થોડી લાગે, પણ એની ધારા

સતત વહેતી રહે તો પરિણામે વધતાં વધતાં એ નાના ઝરણુમાંથી નદી અને તેમ, સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં એનું સ્વરૂપ સ્થાયી, બલવાન, ગંભીર અને ધારાવાહી અને છે. અને તેથી હર્ષવિષાદના દ્વંદ્વોથી મુક્તિ અનુભવાય છે.

ખાવાપીવામાં તેમ જ શરીરને નીરોગી રાખવામાં ઔષધ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં જરાયે પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ. એમાં પ્રમાદ થાય એ વૈરાગ્ય નહીં પણ તમોગ્ય કહેવાય, અને આ શરીર તો, આત્મનિવેદન ભક્તિ બે આપણે અનુભવતાં હોઈએ, તો પરમાત્માનું છે; આપણુ, મારું, તારું કે કોઈનું નથી. પરમાત્માનું સુંદર મંદિર છે, જ્યાં એના પ્રતીકરૂપે આત્મદેવ વિરાજે છે. એને માટે બેઠરકાર રહેવું એ એક મહાન અપરાધ કહેવાય. એને વિલાસમાં ન ઘસડીએ, મોજશોખ કે વૈભવ ન ભોગવાવીએ, પણ એની કાળજી તો રાખવી જોઈએ. યુક્તાહારવિહારના નિયમો સંભાળવા જોઈએ.

(૧૧)

તું લખે છે કે જ્ઞાનીને પણ પ્રારબ્ધ કેમ નહિ ? સંભળ, જ્ઞાનીની દષ્ટિ દ્વૈતની કે અદ્વૈતની ?

ઉત્તર:—બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ—બ્રહ્મને બલુનાર પ્રભરૂપ જ છે. એટલે એની દષ્ટિ પ્રભદષ્ટિ કહેવાય. એની દષ્ટિમાં કેં દૈત જ નથી, તો પછી શરીર, અહમ્, મમત્વ, કર્મ, સુખદુઃખ, ઇત્યાદિ બે હોય, તો જ કર્મના ભેદ પડે, અને સંચિત ક્રિયાભણ તથા પ્રારબ્ધ છે, એમ એમની દષ્ટિથી કહી શકાય.

પ્રશ્ન:—જ્યારે શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનીનાં ક્રિયાભણનાં પુણ્ય એના

શિષ્ય તથા પ્રશંસકને બચ, સંચિત જ્ઞાનથી નાશ પામે, અને પ્રારબ્ધ દેહભોગથી ક્ષીણ થાય એનો શું અર્થ ?

ઉત્તર:—વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાની તો કેવળ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે; એની દૃષ્ટિમાં તો વ્યવહારકાલે પણ દ્વૈત કેવલ મિથ્યા છે, તુચ્છ છે. એના મનાતા શરીરને જોનારા અને પોતાની સાંસારિક દૃષ્ટિથી એના જીવનું અવલોકન કરનારા સંસારીઓની દૃષ્ટિથી એ કતાં છતાં, એની પોતાની દૃષ્ટિથી અકતાં છે. એની દૃષ્ટિથી દ્વૈત જ નથી તો પ્રારબ્ધ ક્યાં છે ? જ્યાં જ્યાં જ્ઞાનીનાં સંચિત-ક્રિયામાણ્ય-પ્રારબ્ધનું સમાધાન છે, એ બધું અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું સમાધાન કરવા માટે લખ્યું છે. વાસ્તવિક તો નથી કર્મ કે નથી માયા. કેવળ એક તત્ત્વ વિલસી રહ્યું છે ત્યાં ક્યાં દ્વૈતની વાત કરવી ? માટે શાસ્ત્રોનાં એવાં સમાધાન પણ અજ્ઞાની માટે છે, જ્ઞાની માટે નથી.

ઉપરના ખુલાસાને જરા વિચારપૂર્વક વાંચી જોજો. તમે જે પ્રશ્નો થાય છે, પ્રારબ્ધ દેખાય છે, તે તારા સ્વરૂપની બહાર છે કે અંદર ? સ્વરૂપને અંદર બહાર, એક, બે, કર્મ, અકર્મ એવા ભેદ છે ખરા ? તું સ્વરૂપદર્શન થવા દે. કેવળ એ સ્વરૂપનો જ વિચાર કર, ને પછી જો કે સમસ્ત નામરૂપમાં કેવળ એ જ સ્વરૂપનો વિલાસ છે કે બીજા કશાનો ? તારા સ્વરૂપમાં જો ઉત્પત્તિ હોય તો વૃદ્ધિશય હોય. અને જ્યાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય નથી, તો પછી કાણ કોને જીએ ને કાણ કોનો વિચાર કરે ? આ મિથ્યા-તુચ્છ દ્વૈતનો ભાસ ક્યાં સુધી થયા દરશે ? બોલવા માત્ર પણ માયા છે ક્યાં ? કેવળ તત્ત્વનિષ્ઠ થઈને રહેવા માંડ. આવી નકામી દ્વૈતની શંકાઓ ક્યાં સુધી ઉઠાવ્યા કરવી છે ?

દૈત જગતના દશા, દશય, દર્શન,—કર્તા, કર્મ, કરણ રૂપી ત્રિપુટિનું સુષુપ્તિકાલમાં ભાન રહેતું નથી, કેવળ સ્વપ્ન-જાગૃત કાલમાં ભાસિત થાય છે, સુષુપ્તિકાલમાં માત્ર અવિદ્યા બીજ રૂપે રહે છે અને સ્વપ્ન-જાગૃત કાલમાં કર્મરૂપે એનો વિકાસ-વિલાસ થાય છે. પણ એ બધું-તુ પોને, જે શુદ્ધ, નિરંજન, આનંદધન, પ્રજ્ઞાનસ્વરૂપ સાક્ષાત્, સ્વયંપ્રકાશ છે, એમાં ક્યાં છે ? જરા સ્થિર થા, શાંત થઈને શરીરને આસનારૂઢ કર, અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિયોને બંધ કરીને, સ્વરૂપ શબ્દ ઝંકારનો બાઘય બુદ્ધિને આપીને જાંડી ઉતર, એટલે સ્પષ્ટ અનુભવ થશે કે એમાં કાંઈ અન્ય છે જ નહિ. એવી અભેદ દૃષ્ટિ તે જ્ઞાનની દૃષ્ટિ. જ્ઞાનીના વ્યવહારની વિવેચના શાસ્ત્રો કેવલ અજ્ઞાનીના ચિંતના સમાધાન માટે કરે છે, જ્ઞાની માટે નહિ.

.....નામનું શરીર, એની કેવલ મધ્યકાલમાં સ્થિતિ હતી; અવ્યક્તમાંથી આવ્યું, અવ્યક્તમાં ગયું, મધ્યમાં એનો દૈતવિહાર એ કેવલ માયાવિલાસ, તારી પોતાની જ કીલા. તારા પોતાના મનનું જાદુ-ઝં

વ્યવહાર અને વ્યવહારની દૃષ્ટિ અજ્ઞાનીને માટે છે; જગતની સાથે દેહ છે માટે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વદૃષ્ટિ પાળવાની છે—અરે સ્વાભાવિક રીતે પળાય છે, એમાં જે શોક, મોહ, હર્ષ વગેરે થાય, એ બધાં તુચ્છ છે.

(૧૨)

૨૫-૧૨-૩૧

આપણા અમુક પ્રશ્નોનું અમુક ઠેકાણેથી સમાધાન થાય, અને અમુક ઠેકાણેથી શાસ્ત્રોક્ત ઉત્તર હોય તો પણ સમાધાન ન

થાય. એમાં વ્યક્તિ તરફનો આપણો પક્ષપાત હોય તો એવો વ્યક્તિનો મોહ ન ગળવો. વ્યક્તિઓના ગુણદોષમાં ન ઉતરતાં, તે વખતે આપણા ચિત્તની સ્થિતિ જ સમાધાનને યોગ્ય નહિ હોય એમ માનવું આપણે માટે હિતકર છે. એમ માનવાથી શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા સમાધાન ત્રણે વધતાં જશે.

તારો પ્રશ્ન એવો છે કે “ જ્યાં ચેતન સ્વરૂપે છે, તો તેમાંથી ચેતનની જ ઉત્પત્તિ થવી બેઇએ. ત્યારે આ બધું જડ શું ? ને જણાય છે તે કયાંથી આવ્યું ? ”

આના ઉત્તરમાં સંક્ષેપમાં લખવાનું કે.—

(૧) જ્યાં નથી જડ કે નથી ચેતન. એને સત-ચિત્ત આનંદ એટલા માટે કહીએ છીએ કે દશ્યમાન થતું વિશ્વ અસન, જડ અને દુઃખમય જણાય છે, તેની અપેક્ષાએ એ એમ કહેવું પડે છે. મૂલ વસ્તુ અદ્વૈત અને મનવાણીનો વિષય ન હોવાથી એને જડ કે ચેતન કોણ કહે ? અને કોણ સાબળે ? જ્યાં દ્વૈત જ નથી, ત્યાં આ બધી કલ્પના કયાંથી હોય ?

(૨) હવે જ્યાં ચેતન છે, પણ અનિર્વાચનીય માયાનો આશ્રય લઈને આ પ્રજ્ઞાડની ગચના કરે છે જેથી નથી સંપૂર્ણ જડ કે નથી સંપૂર્ણ ચેતન, એવી સૃષ્ટિનો આભાસ થાય ■

(૩) જ્યાં સૌનું આત્મસ્વરૂપ, કેવલ નિર્ગુણ અને એક છે. અદ્વૈત, એક કે નિર્ગુણ એવા શબ્દબેદ આ પ્રત્યક્ષ થતા દ્વૈતની અપેક્ષાએ બોલાય ■ બાકી એમાં તો નથી દ્વૈત કે નથી અદ્વૈત; અજ્ઞાતિવાદ કે પ્રૌઢીવાદનો વિચાર કરો, એટલે સમજશે.

(૪) “આ બધું જડ શું છે?” એમ પૂછનાર બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ જ માયામાથી થયેલી છે; માયા અનાદિ છે; એટલે બુદ્ધિ પણ અનાદિ છે. પોને પોતાનું મૂળ બેવા બુદ્ધિ બળ છે, તેો સ્વપ્ન તથા જાગૃતના દ્વિતત્ત્વ ચનો ત્યાગ કરી સુષુપ્તિકાલે અવિદ્યામાં અને બે આત્મભાન હોય તેો નિદ્રાનો ત્યાગ કરી સ્વરૂપમાં દુરીય અવસ્થા ભોગવે છે. પ્રશ્ન પૂછનાર નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ ગુમાવી બેસે છે. એટલે એ સાચી અવસ્થામાં પ્રશ્નનો ઉત્તર કહેનાર તથા સાક્ષીનાર કોઈ રહેતું નથી; જાગૃત કે સભાન અવસ્થામાં ને પોતે પોતાનું સમાધાન બને છે-પોને જ પોતાનું પ્રમાણ બનીને મૌન સેવે છે. આ પ્રશ્ન તેો સ્વપ્નજાગૃતના છે. સમાધિકાલના આત્માનુભવના નથી.

દૂરથી સર્પ દેખાતો હોય ત્યારે કોઈ દૂર રહીને એમ જ પૂછ્યા કરે કે એ સર્પ કયાથી આવ્યો? કેવડો છે? કેવો છે? એનાં માખાપ કાણ છે, તેો સર્પનો, એના લયનો અને સર્પ વિષેની શંકાઓનો ખુલાસો થતો નથી. પણ પાસે જઈને પ્રકાશવડે અંધકાર દૂર કરી, ઈંદ્રિયોને ઠીક કરી એ સર્પ છે કે બીજું કોઈ એમ તપાસવા બળ છે, ત્યારે એની ભ્રાંતિ દૂર થાય છે, કે એ સર્પ નહિ પણ રજજી છે. આમ વેદાન્તશાસ્ત્ર સમજવામાં માયાના કાર્ય કારણનો પ્રશ્ન પડતો મૂકી કેવલ સ્વરૂપવિચાર દ્વારા સમાધાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે.

નથી ઉત્પત્તિ કે નથી લય. નથી જડ કે નથી ચેતન. જે છે તે વાણીથી પર. મનથી પર, ઈંદ્રિયોથી અજોચર છે.

(૧૩)

તા. ૨૬-૧-૩૨

હંમેશા આપણે આશાવાદી રહેવું બોધ્યો. આ દેહમાં જ

આત્મતૃપ્તિ થવાની છે એના નિશ્ચયવાળી એ આશા બેઠએ,
અને સાથે એવું ધૈર્ય પણ ગળવું બેઠએ કે જે આપણી શ્રદ્ધા
વધાવતું બધું નિશ્ચિંતપણું અને શ્રદ્ધા, એ બેનું એકત્વ એટલે
આત્મનિવેદન

અનુકૂળ માતાપિતા, સમાસબંધી અલ્પચર્યપાલનની અનુ-
કૂળતા, ખાનપાનની સગવડ, વાચનવિચાર, સત્સંગમાં સહાયતા
ઘરમાં કશી વિશેષ ભાજનડ નહિ એટલે એકાંત, વિશુદ્ધ ચિત્ત,
પવિત્ર જીવન, યથેચ્છ સાધુસંગત વગેરે બધું મળ્યું, છતાં
કોઈની મૂંચના પ્રભાણે ન ગડી શકે, તો મારે નીચું બેવાનું
છે, (પણ તમારે નહિ) એમ મને લાગે છે અત્યાગ્રહથી તમને
લખેલા બધા પત્રો વાચી જાઓ. તમને ઘણીવાર સ્પષ્ટ સૂચના-
ઓરે!—આજ્ઞા પણ કરી છે કે ઘરમાંથી ખાસ આવશ્યકતાના.
કોઈ મળેના, માફગીના કે એવા વ્યવહારના અનિવાર્ય કારણના,
તેમ જ કોઈ ખાસ ગર્યાગાકયા મહાત્માના દર્શન નિમિત્ત
સિનાય કદી પણ બહાર જવું નહિ ઘર જ તમારી એકાંત
સેવન કરવાની શુદ્ધ છે એમ સમજીને શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યા-
સનમાં ચિત્તને પ્રવૃત્ત રાખવું

તમાગ એક પત્રમાં અભિમાન ત્યાગવા વિશે પ્રશ્ન છે,
શુદ્ધાલાનું દગ્ધત તમે આપો છો, પણ રહસ્ય સમજતાં નથી
શુદ્ધાલાનો પતિ ઘરબાર છોડીને જંગલમાં ગયો તો પણ અભિમાન
ન છૂટયું, શુદ્ધાલા ઘરમાં ગહેતી હતી છતાં પણ અભિમાન નીકળી
ગયું હતું, આમ તમે પણ શુદ્ધાલાનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરો, કે
ત્યાગવાના બાહ્ય પદાર્થ નહિ પણ અશુભ અને સ્વાર્થી વ્યવ-
હાર છે, તેથી શુભ કર્મને તો એમને એમ રહેવા દો. કેવળ

અહંતા ત્યાગો. એ અહંતા-દેહાધ્યાસ ત્યાગવાનું ઉત્તમ સાધન
આત્મપ્રુષ્ઠિ-આત્મભાવના છે.

આપણે જંગલમાં કે તીર્થમાં કેાઈની પાસે જવાની જરૂર
નથી. સ્વરૂપ કાઈ દશ્યપદાર્થ નથી, તમારાથી ભિન્ન નથી,
કેાઈ અન્ય દેશકાળમાં નથી; તમે પોતે છો. પછી એને
ભૂલી જઈ અન્ય દેહ પાસેથી એની આશા રાખવી એ ક્યાંની
વાત? સંતો કેવલ નિઃસ્વાર્થભાવે અને પોતાના આત્મજ્ઞાનના
પ્રભાવે ઉપદેશ આપશે પણ જે પુરુષાર્થ કરવાનો છે તે તો
જાતે જ કરી લેવાનો છે.

ચિત્તમાં શાંતિ રાખો. નિરાંત રાખીને રહેતાં શીખો. કશું મે
પ્રાપ્ત કરવાનું નથી એવો નિશ્ચય કેળવો, જે તમે શુદ્ધ સત્
ચિત્-આનંદ છો, તો એને અન્ય શું કરવાનું-મેળવવાનું બાકી
હોય ?

(૧૪)

૧૮-૨-૩૨

પિતાજીની સંપૂર્ણ આત્મામાં રહેવું. કયાસત્સંગમાં જવા
આવવામાં, વ્યવહારનાં કામકાજ કરવામાં, સાધુસંતો સાથે
સંબંધ રાખવામાં કે એમાં કેટલી છૂટ લેવી એ બધામાં
એમની પ્રસન્નતા હોવી બેઈએ.

સર્વત્ર આત્મદર્શન કરવું; જ્યાં જ્યાં મમતા હોય, ભકિત
હોય, તે બધાં તમારા મનનાં જ સરજેલા, તમારાં પોતાના
સ્વપ્રસૂષ્ટિનાં જેવાં પાત્રો છે. એ બધાંનાં ગમે તેવાં સ્વભાવ
-પ્રકૃતિ હોય, જેના વિના વ્યવહાર ન ચાલે એવાં હોય, એ

બધાંમાં આત્મભાવના કરવી; એમ કરવામાં જરા પણ વિશ્લેષ ન થાય, એવો મનોચત્ત ચાલુ રાખવો.

શ્રી.....ને કે ઉત્તમ મનુષ્ય છે, જૂના સત્સંગી છે, છતાં પણ એમની સાથે કે બીજા કોઈ સાથે અંગત વાતો કે બીજા જિજ્ઞાસુઓ કે પરિચિત સંતસાધુઓના વ્યવહારની ચર્ચા ન કરશો. એમાં તમને જ હાનિ છે; વિશ્લેષ વધવાનો ભય છે.

મારાં વખાણુ તમારે કોઈની પાસે કરવાં જ નહિ; આપણા પરિચિત સંતસાધુની પ્રશંસા સહજ સ્વભાવે, એમના ગુણુ હેયે વસ્થા હોય તેટલા પૂરતી થઈ બંધ એ સ્વાભાવિક છે, પણ એમાં અતિશયોકિત આવી જવાથી બહુ ખરાબ પરિણામ આવે છે; તમારે સાચો સંબંધ સાધન પરત્વે છે; મારી સાથેનો સંબંધ ગૌણ છે. વસ્તુને ભૂલીને વસ્તુ આપનાર પર ભક્તિ કરીએ એમાં વિવેક નથી એટલું જ નહિ, પણ ગુણુભેદ હોય જ ભયંકર પરિણામ લાવે છે. દેહાધ્યાસ દઢ થાય છે અને રજે-તમોગુણના ખાડામાં ફેંટાઈ જવાનો ભય બિંબો થાય છે.

દરરોજ ૧ થી ૩ કલાક સાધનમાં ગાળવા. એકાંતમાં ગમે તે સુખાસને યેસી ચિત્તને એવી રીતે સમન્તવશું કે શરીરને શાન્ત-ગંભીર રાખવાની ટેવ પાડે, ચંચલતા કહાડી નાખે, અને સ્થિર બનીને નિશ્ચિત વસ્તુને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો કરે.

(૧૫)

૪-૩-૩૨

પત્રો પરસ્પર ન વાંચવામાં તો એક બીજાને અસંતોષ ન થાય, ખોટી ચર્ચાઓ ન થાય, આને આમ કેમ લખ્યું ને મને

આમ કેમ—એવી કુશંકાઓ ન થાય, પોતે પોતાનું સંભાળીને
એસી રહેવાનું છે એ વાત ખૂબી ન જવાય, જેને માટે જે થાય
છે તે ઠીક જ છે એવી ભાવના ન કેળવાય—એવું એવું બને,
તેથી જ બંધ કરાવ્યા છે. આન્તિ વધારશો નહિ. હમેશાં ચિત્તમાં
પ્રસન્નતા રાખશો.

(૧૬)

૧૬-૮-૩૨

તમે શાંત રહેજો. માનસિક ઉદ્વેગ વ્યવહારમાંથી કોઈવાર
આવે, તો પણ એને આપણા મનની ઠલપના માનીને તરત જ
નિર્ભયતાપૂર્વક અદ્વૈત જ્ઞાનગુહામાં પ્રવેશ કરવો. તત્ત્વતાન વિના
શાન્તિ નથી-નથી ને નથી જ, બાકી બીજાં બધાં સાધન ક્ષણિક છે.

(૧૭)

૨૭-૮-૩૨

શ્રી...કે...એ બન્ને માટે જેમ તમને તમારો અંતર્યામી
કહે એવો નિર્લેપભાવે સંબંધ રાખવો.....ની વિદ્રતા અને સરલતા,
તેમ જ.....ની સાધુતા, સેવાવૃત્તિ અને વ્યવહારકુશલતા, એ
શુદ્ધિ આપણે ભૂલવા જેવા નથી. આમ સદ્ભાવ અંતરમાં કેળવવો,
અને સાથે સાથે એમનામાં નખજાઈઓ લાગતી હોય. એ આપણા
પર અસર ન કરે, એ પણ ખૂબ સંભાળવું જોઈએ. મનુષ્યનું
શરીર એટલે એનું અંતઃકરણ; અન્નવિદ્ હોય તો પણ માનવ
સ્વભાવની નખજાઈઓ અને અસરો તો એમાં હોય જ. શું રામ
કે શું કૃષ્ણ, અને એ બન્નેના કુળગુરુઓ શું વસિષ્ઠ કે શું
દુર્વાસા, બધા અન્નવિદ્ ભાવે પરિપૂર્ણ, પણ માનવ શરીરની
લીલામાં તો બધે, જ્યાં જ્યાં વ્યવહાર હોય ત્યાં ત્રણે ગુણ

હોય જ, માટે આપણે વિવેક અને ઉદારતા, એ બંને સાથે રાખવાનાં છે.

મને, કોણ જાણે શા કારણથી.....ખૂંટી લાગે છે..... એમણે પડિતાઈને ન વધારતાં જીવનમાં જ્ઞાન ઉતાર્યું છે, અને તેથી નિવૃત્તિના ભોગી થઈ શક્યા છે. તમને એમના સત્સંગનો લાભ મળે છે એ જ ખૂંટી છે. પછી બીજે ફાંફાં શા માટે મારવાં ?

ઉપરાંત, જે કોઈ પ્રસિદ્ધ, સાધુસંત આવે એમનાં દર્શન અવશ્ય કરવાં. ઇચ્છા થાય તો કથાશ્રવણ કરવું, પણ એમાં બંધન ન રાખવું. અને પૂરી શાન્તિ તો ઉદારતાપૂર્વક નિવૃત્તિ સેવશે. સારે જ થશે. નિવૃત્તિને પંથે જતાં પ્રવૃત્તિના જીવો શરૂઆતમાં આપણને ન સમજે એ બનવાભોગ છે. પણ બે નેઓ ખરા જિતાસુ હશે તો પરિણામે તમારા પ્રશંસકો બનશે, અને તમારા સહસ્રાવની અસર એમના ઉપર પણ થશે. માટે તમને આજ્ઞા કરવા જેવું કશુંકે હવે ન હોય. અંતર્યામી શ્રી ગુરુદેવ ઘટઘટ વ્યાપી છે. અંતરમાં એ જ પ્રેરણા કર્યા કરે છે. એની પ્રેરણા તમે ઓળખી શકો છો, એવો મને તમારે માટે સંતોષ થયો છે.

(૧૮)

૧૧-૯-૭૨

...હંસપ્રદિથી બધેથી તત્ત્વ ગ્રહણ કરવું, અને યોગ્ય વૃત્તિને યોગ્ય અવકાશ આપવામાં ગફલત ન કરવી પણ આનો અર્થ એવો નથી કે જમત બધું આપણને ગ્રાહ્ય થાય, અથવા હંમેશાં આપણાં કાર્યો બીજને ગમતાં જ દોષ એવું બને. એટલા જ

માટે વાસના ગળ્યા વિના નિરુપ્ત અને નિર્ભયપણે શુદ્ધ વ્યવહાર કર્યો જવો, ને હંમેશા સ્વરૂપસ્થિત રહેવું.

નિશ્ચિત થઈને અદ્વૈતસાધને અંતગ્રાહી ગણીને બીજો વ્યવહાર અસાધ્યતાની સાથે અસાધ્યતાની પેઠે કઠવો પડે છે. વ્યવહાર આપણને બાધક નહિ પણ સાધક થવો જોઈએ માત્ર માનસિક-અહતા મમતારૂપી ઉપાધિ જ બાધક છે, એને મનમાથી બાધ કરી નાખવી, અને સુખપૂર્વક રહેતા શીખવું

(૧૬)

૨૬-૮-૩૨

ચિત્તમા પ્રત્યેક જઠ પદાર્થના પૂતળા છે. પછી તેમાં પ્રાણ ચાલતો હોય તોયે શું થઈ ગયું? એ પણ વાયુતત્ત્વનું કાર્ય, અને ચૈતન્ય તો સર્વત્ર અધિષ્ઠાન રૂપે ભર્યું છે. આવી અદ્વૈતની દૃષ્ટિ કળવાય ત્યાં સુધી શું ઇશ્વર કે શું શુર, શું સ્નેહી કે શું સંબંધી, બધામા અપૂર્ણતા લાગે જ. અને એવું આપણને કોઈ કોઈ વાર થાય એમા જોઈ શું? જ્યાં જ્યાં શરીર, ત્યાં ત્યાં ત્રણ ગુણ જ્યાં જ્યાં ત્રણ ગુણ ત્યાં ત્યાં દોષ અને જ્યાં જ્યાં ગુણ ત્યાં ત્યાં કર્મ, અને પ્રત્યેક કર્મમા તો દોષ છે જ. (જુઓ ગીતા અ. ૧૮, શ્લોક ૪૮) અને નિર્દોષ તો કેવલ સમસ્વરૂપ, એકાકાર, દ્વદ્વગૃહિત બ્રહ્મ-અધિષ્ઠાન-આપણું સ્વરૂપ જ (જુઓ ગીતા અ. ૫. શ્લોક ૧૯.) એટલા માટે આપણી કોઈ શરીરનાં દોષદૃષ્ટિ થાય તો એમા જોઈ શું? દેહ તો દોષથી જ ભરેલો છે. આપણે જ્યાં સુધી દેહને સત્ય વા બ્રહ્મ સ્વરૂપ માનીશું, ત્યાં સુધી આવી સ્થિતિ રહેવાની માટે દેહનો સર્વત્ર બાધ કરતાં શીખવું ને અધિષ્ઠાન

તો નિર્મલ છે, એ આપણે પોને છીએ, એમાં નથી શુરુ કે નથી શિખ્ય !

આનંદપૂર્વક જીવન વીતાવવું. પ્રારબ્ધવશાત્ વ્યવહારમાં વિશ્લેષ થાય તેવા પ્રસંગો તો સૌને ઉપસ્થિત થાય જ. એમાં આપણે શાંતિ અને સંસારમાં મિથ્યાત્વનો વૈરોધ્ય સાચવી રાખવો. પરમાત્મા તો ખડુ કૃપાલુ છે. આપણા જેવાં નિર્મલ પશુ નિર્મલ થવા મથનારાંને શાંતિ નહિ આપે, તો પછી વિષયલાલસામાં સડનારાંને આપશે ? નહિ. એ તો ન્યાયી છે. ને પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં આપણું કલ્યાણ જ કરે છે, એવી અચલ ઇચ્છા રાખજે.

(૨૦)

૨૮-૯-૩૨

....હવે રહી આપણા મન-મહાદેવની વાત. એ બાપજી ખૂબ વિચાર કર્યા કરે છે, એમ તું લખે છે એ વાત સાચી છે. શા વિચાર કરે છે એ પણ પાછળથી યાદ નથી રહેતું. એ પણ સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. આપણે એમ વિચારતા શીખવું. કે મનનો સ્વભાવ જ હમેશાં તરંગી, વિચારવાળો રહેવાનો જ હવે એ વિચાર કરે છે તે નકામા કરે છે. એમ લાગે છે. ને વખતે એને રોકાને એની દિશા બદલી નાખવી. અને કેવલ પરમત્માની સતતા, નિત્યતા અને આનંદસ્વરૂપનો વિચાર કરવો. અને મનને તરત જ એવો કપકો આપવો કે ને ચોરાશી લાખ જ-એમાં શરીર, જીવ, સંસાર અને વિષયોના વિચાર કર્યા; હવે તો સ્વરૂપમાં કરીને જોસ. એ વખતે જે સંકલ્પ થશે તે ધીરે ધીરે એવું પરિણામ લાવશે કે પછી દિવસનો ઘણો ભાગ

સદેજ ઇશ્વરસ્મરણમા નામસ્મરણમાં-જશે. ભૂતકાલની ભૂલો સુધારવાનો એક જ માર્ગ કે વર્તમાનમા એનો એવો સંકલ્પ કરવો કે ભવિષ્યમાં એવું ન થાય. ભવિષ્ય સુધારવાનો પાયો વર્તમાનમા જ નખાય. માટે જે કાળે એ ભૂલ પકડાય, તે જ વખતે રામનામ, કે કોઈ પણ મંત્રજપ મનમા ચાલુ રાખવો. ધીરે ધીરે પરમાત્મા બધું ઠીક કરશે. ખાસ મૂર્તી વખતે રાત્રે જપ કરવાથી સ્વપ્ન દર કરવામાં એ સાધન બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે.

(૨૧)

૩૦-૯- ૩૨

મારા સમજવ્યાથી જલદી સમજાય છે, પણ એ ટેવ ન પડી જવી જોઈએ. કોઈ પણ સારા સંત અથવા સદ્મંથના વાચનમાંથી પણ આપણા ચિત્તનું સમાધાન થઈ જતું જોઈએ. એવી આપણા ચિત્તની સમતા અને સમદર્શિતા હોવાં જોઈએ.

વ્યવહાર એટલે ગુણમાં વિચરવાનું. શંકરાચાર્યના વેદાન્તનો એમની પછીના વેદાન્તીઓએ એવો જાંઘો અર્થ કર્યો, કે વ્યવહારમા, વિક્ષેપ થાય જ, અને તેથી વ્યવહાર ઓછો કરી નોખવો જગતનો ત્યાગ કરવો અને સૌથી તદ્દન નિરાળા પડ્યા રહેવું. પણ ભગવાન શંકરનું જીવન જોઈએ તો એવું નથી લાગતું. કોઈ પણ આચાર્ય, અવતાર કે મહાપુરુષનું જીવન જોતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે સૌએ શુભ, દેવી વ્યવહાર કર્યો કર્યો છે, અને એમાં જ પોતાના જ્ઞાનની, પરોક્ષ જ્ઞાનની દૃઢતા સિદ્ધ કરીને અપરોક્ષ જ્ઞાન કેળવ્યું છે. વ્યવહારથી ડરી ડરીને કે ગુણથી ક્યાંક એકાન્ત શોધીને એકલાં પડ્યાં રહેવાની ઇચ્છા કરવી એ જ્ઞાન નથી.

વ્યવહારમાં ગુણ તથા કર્મ તો રહેવાનાં જ. એ ગુણના વ્યવહારમાં જ ધીરે ધીરે આપણા જ્ઞાનની દૃઢતા થશે અને ગુણનું જ્ઞાન ન જ થાય તે તો જ્ઞાનયોગ પ્રમાણે સમાધિમાં બાધ બને જ નહિ. યોગ પ્રમાણે નિરોધસમાધિ અને જ્ઞાન પ્રમાણે બાધસમાધિ, એ બંનેમાં જ્યારે નિપુણતા થાય, ત્યારે પરિપક્વતા થાય. નિરોધ એટલે, એકાન્તમાં એકલા હોઈએ, વ્યવહાર કે ન હોય, બાધ કશી ન હોય, બધું અનુકૂળ હોય, ત્યારે શાન્તિ રહે તે. અથવા તો હડયોગદ્વારા પ્રાણનો નિરોધ કરીને નિષ્ક્રેષ્ટ શરીર થાય એ પણ આ તો અધુરું જ્ઞાન થયું. ।

હવે રહી બાધ સમાધિ. નિરોધ વખતે જે આત્મજ્ઞાન મળ્યું છે તેની દૃઢતા વ્યવહારમાં રહે, નામરૂપનો બાધ થાય, ગુણનાં મોજાં ભિન્ન છે છતાં એમાં મનને મારી મારીને સીધું રાખીએ, અને કેવલ વિચાર દ્વારા દ્રવ્યોની અનિત્યતા સમજી શાન્ત રહીએ, ત્યારે આપણું જ્ઞાન દૃઢ થયું કહેવાય. તું આવો તડફડાટ કરે છે, કાગળમાં લખે છે કે સ્થિરતા રહેતી નથી, એ સમજણ જ કોઈ કાળે તને ઠેકાણે પાડશે.

સ્પર્શસ્પર્શ હિંદુધર્મમાં, કર્મકાંડની પવિત્રતા લાવવા જતા આવી ગયો છે. અધ્યાત્મવિકાસ માટેની યોગસાધના કરવામાં શરીરનાં પરમાણુ બહુ પવિત્ર રાખવા પડે છે, એવી, પવિત્રતા રાખવા જતાં આવું થઈ ગયું હોય. યોગાં ઐતિહાસિક કારણો પણ નાતજાતના ભેદો અને ખાનપાનની વાડાખંધીમાં હશે એમ મનાય છે એમાં અધ્યાત્મરહસ્ય બહુ ઘોડું છે. આપણે જૂનો અધ્યાસ જ આપણને દુઃખ દે છે.

...હવા વગેરે પણ યોગ્ય લાગે તો વેદની કરવી અને એમ છતાં પણ પ્રારબ્ધવશાત્ સુખદુઃખ આવ્યા કરે, તો પણ ઈશ્વર-સ્મરણ રાખીને વ્યવહાર નિભાવ્યા કરવો, એમા જ આપણા માનની, ધૈર્યની અને સહનશક્તિની પરીક્ષા થાય છે.

સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે આપણે આપણા વ્યવહારના ધર્મો બજાવતા, ચિત્તમા સંતોષ અને શાન્તિ કેળવતા શીખવું જોઈએ જીવનની ક્ષીમત એમા છે કે આપણે સંપ અને સદ્ભાવ કેળવીને સુખ મેળવી શકીએ, અને બીજાને પણ આપણી શક્તિ પ્રમાણે સુખી કરી શકીએ. આવી રીતનું જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું હોય, તો તે પ્રમાણે શક્તિ, જ્ઞાન, ભક્તિ વગેરે પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધન શોધી શકાય...છાકરાને સુધારવા હોય તો આપણે પહેલાં સુધરવું જોઈએ.

...જગત તને નિરાકારવાદી માને કે સાકારવાદી, ગમે તેમ કોઈ કહે, એમા તારું શું બગડી જાય છે? તારા સ્વરૂપમાં કયા આધી વિકાર થવાનો છે ?

ખૂન હિંમત લાવવી. અંતર્યામી પરમાત્મા જે પંથે જવામા જે જે શુદ્ધ માર્ગ અને સાધન બતાવે, એમા આપણે નિર્ભયપણે પ્રવ્રતિ કરતાં કોઈ સાહસ કરવું પડે તો પણ કરવું જોઈએ દુનિયાદારીનાં ડાહ્યા કહેવાતા માયાવી માણસોની પેઠે મનમા જુદું જ હોય છતાં બહારથી જોતા સંબંધો નીલાવ્યા

કરે 'એવું' આપણને-જિજ્ઞાસુઓ તથા તત્ત્વશોધકોને કેમ પાલવે ? મારું કહેવાનું એમ નથી કે ઉદ્ધત બનીને અવિવેકી વિરોધ કરવો, પણ સ્પષ્ટવક્તાપણ અને ધૈર્ય તથા શૌર્ય આવવાં જોઈએ; અથવા એટલી બધી ઉદારતા રહેવી જોઈએ કે બધો વ્યવહાર કરવા છતાં પણ જગતના દ્વંદ્વોથી તદ્દન મુક્ત રહી શકાય, માટે અંતરથી આનંદમાં રહીને માનસિક તિતિક્ષા વધારવી જોઈએ.

હવે તમારી પેલા પરોક્ષ સાનીની વાત રહી. પરોક્ષ સાનીની શાન્તિ કે આત્મનિષ્ઠા અદ્દ કહેવાય, સાર્થકલ પર ચડતાં શીખનારો જેમ પડે ને ચડે, એવી પરોક્ષ સાનીની શીખાઉ સ્થિતિ હોય છે. પણ સાચકલવાળો એવું શીખવું ચાહુ રાખે, તો એક દહાડો જેમ ચડતા શીખે, તેમ આ પરોક્ષસાની જો મહેનત કર્યા કરે, તો જ્ઞાન દહ થાય, છોડી દે તો જીલી જાય, અને કરેલી મહેનત પણ નકામી જાય.

પણ સાચો મુદ્દો એવો છે કે આત્મવૃત્તિ ન રહેવામાં મુખ્ય કારણ વૈરાગ્યનો અભાવ હોય છે. વૈરાગ્ય વિના અભ્યાસ થાય જ નહિ; અને અભ્યાસ વિના વૈરાગ્ય પરિપક્વ બને નહિ. વૈરાગ્યમાં કારણ વિવેક અને વિવેકનું કારણ અંતઃકરણની શુદ્ધિ; આટલું બસ છે.

(૨૪)

૧૭-૧૦-૩૨

કર્તાહર્તા પરમાત્મા છે. એણે જેમ ધાર્યું હશે તેમ થયા કરશે. એવું સમજીને સ્વધર્મ પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. ઇશ્વરે આપણને જુદા આપી છે તે દ્વારા વિચારપૂર્વક વ્યવહાર

ન કરીએ તો એમાં દોષ આપણે કહેવાય. માટે હમેશાં સંલેગે
જેઈ તપાસીને વ્યવહાર કરવો.

તને પોતાને તો વાચનનો ઘણો થોડો સમય મળે એ છું
જાણું છું પણ વાંચવું જ જેઈએ એવો મારો બધાંને આશ્રહ પણ
નથી. જેઓ બહુ તર્કવાદી હોય, ચર્ચા કરવાની વૃત્તિવાળા હોય,
ઉપરાઉપરી શંકાઓ ક્યાં કરીને કોઈ પણ જાતનું શાસ્ત્રોક્ત
સાધન-કર્મ, ભક્તિ વગેરે-ન કરતાં હોય, અહંકારનાં માર્યાં
આડમ્બર ભાગવતાં હોય, કોઈનું કશું ન માનતાં હોય, પોતાની
અજ્ઞાની માન્યતા પ્રમાણે સ્વેચ્છાપૂર્વક સાધન ભજન કરતાં
હોય, તેઓને સાચો માર્ગ શું છે એ બબર પડે એટલા
માટે, ખાસ કરીને પુસ્તકો વાંચવાનો આશ્રહ કરવો પડે છે.
અથવા તો જેને વ્યવહારમાંથી પુષ્કળ સમય મળતો હોય તેને
માટે એ જરૂરનું છે. પણ જેઓ વ્યવહારમાં ઠાળજીપૂર્વક
જીવનગાળીને જગતને પરમાત્માનું જ મંદિર માનીને ગૃહકાર્ય
ક્યાં કરતાં હોય, ચિત્તમાં સરલતા અને સદ્ભાવ હોય, વાતા-
વરણમાં ગળી જાય એવું સરલ હૃદય હોય, કુટુંબપ્રેમ દ્વારા
ઈશ્વરી પ્રેમનાં દર્શન અને અનુભવ જેને થતાં હોય, અને
સહજ સ્વભાવે પરમાત્માનું સ્મરણ થયા કરતું હોય, તેણે તો
અવકાશ મળે સારે સાધન પૂરતું વાંચી લેવું. છતાં વાંચવું જ
નહિ એવો દુરાશ્રહ કે આજસ પણ રાખવાં નહિ. પુસ્તકો
એટલે અનુભવી પુરુષોના અનુભવના હિંગારનો સંબંધ. એ તો
જાણે સમાધિમાં પડેલા મહાત્માઓ આપણી સાથે વાતો કરતા
હોય એવું છે. માટે વખત મળે જરૂર વાંચવાનું રાખવું.

આપણે આપણામાં ચોક્કસ રહેવું અને પરમાત્મા જ સત્ય
છે તથા આ આખું નાટક આતશબાજના ખેલ જેવું બળીચળીને

પાછળ કે પલ્લુ ન રહે એવા કપૂર જેવું છે, એ ખૂબ સમજી રાખજે અને એમ માનીને, સમજીને અને અનુસવીને જ આનંદ સ્વરૂપે ગહેજ. એ બધું સ્વમત છે, પલ્લુ તું પોતે નિલ્ય, અવિનાશી જ્ઞાનસ્વરૂપ અને સાક્ષાત્ આનંદ છે, એ માન્યતામા જરાયે ઊલ્લેખ આવવા દઈશ નહિ. વળી આ બધા દશ્યમા માત્ર નામરૂપ જ મિથ્યા છે. બધાંનું સ્વરૂપ તો સચ્ચિદાનંદ જ છે, એમ માની સૌની સાથે આત્મવત્ વ્યવહાર કરવો શુભદોષ ભૂલવા અને આનંદપૂર્વક રહે છે તેમ ગહેવું.

(૨૫)

૮-૧૧-૩૨

શાન્તિપૂર્વક ઘરને જ ગ્રહા અને એકાત્તવન માનીને શરીર રૂપી મંદિરમા મનરૂપી ગિખ્યની સાથે બેઠાં બેઠાં શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન કર્યા કરવું, અને મધ્યાહ્ન ભોગ ભોગવી નાંખવા સાસારિક સુખ અને દુઃખ, ખત્તે ભોગ જ કહેવાય. ખન્ને ઉપાધિ છે, એ લક્ષમા રાખવું.

(૨૬)

૩૧-૧૧-૩૨

જ્ઞાન (આત્મજ્ઞાન) એ કે આનંદ કગ્તા જુદી વસ્તુ નથી. દેહ હોય ત્યાં સુધી કર્મ અને વ્યવહાર, વ્યવહાર હોય ત્યાં સુધી ત્રણે શુભ વર્તવાના. ત્રણે શુભનો વ્યવહાર એટલે આ જગતના ગગદ્રેષવાળાં પ્રાણીપદાર્થની વચમા ગહેવાનું અને તેથી સાધાગ્ય વિશેષ પલ્લુ ગહે જ. એ વિશેષ આત્મદષ્ટિ દ્વારા દૂર કરીએ, એટલે જ્ઞાનનિષ્ઠાની રક્ષા થાય, જગતના ડાઘા પુરુષો વ્યવહારદષ્ટિથી મનનું સમાધાન કરે, પલ્લુ એમાં જગતની

સત્યત્વ બુદ્ધિ રહે, નેથી એ જ્ઞાનનિષ્ઠા ન કહેવાય. કારણ કે જગતના સત્યત્વના સંસ્કાર ચિત્તમાં ઢંકાઈ રહે તેથી પુનઃ એ ઊઠીને નવો સંસાર ઉત્પન્ન કરે. મનના કલ્પનાભ્યાસ તરંગોવાળા સંસાર, ગુણ, કર્મ, સંબંધ, દેહ, પ્રાણ, અંતઃકરણ-એ બધાં માત્ર આપણા સ્વરૂપ-સાગરના નાના મોટાં, જુદી જુદી જાતનાં મોજાં અને એનો ખળસળાટ છે. એ ખળસળાટ આપણાથી જુદો નહિ, અને તેથી, ખળસળાટ ખોટો; આપણે સ્વરૂપે સાચા-નિત્ય; એ દૃષ્ટિથી એની અનિચતા સમજીને સ્વરૂપસ્મરણ દ્વારા દ્વૈતત્વ નિસ્મરણ કરીએ એટલે ચિત્તની સમતા સ્થિર થતી જાય.

(૨૭)

૧૮-૧૧-૩૨

તારા મામાના પુત્રના અકસ્માત્ અવસાનના સમાચાર જાણ્યા. એવું નાગ જ જગત, પરંતુ તેમ છતાંય અધિષ્ઠાન-પરમ, એકરસ, પરિપૂર્ણ તત્ત્વમાં એક શક્તિમાન, કલ્પનામાન પણ પરિવર્તન નથી થયું એ તેં યાદ રાખ્યું હશે, એવી મને શ્રદ્ધા છે.

*

*

*

. ૧

પ્રારબ્ધવશાત્ મારા ચિત્ત સાથે અનુસંધાન રાખનારાં, જ જે પાત્રો છે, અને એમાં વ્યવહાર અને પરમાર્થના સંબંધ-વાળા એવા ભેદ પણ છે, એ બંને પ્રકારનામાં જ્યારે જ્યારે કિંચિત્ અશાન્તિ બેઠું છું, ત્યારે મને અશાન્તિ થાય છે. પણ પરમ કૃપાળુ શ્રી ગુરુદેવની કૈંક એવી અસીમ કૃપા અનુભવું છું કે તરત જ એ વિશ્લેષ દૂર થાય છે અને નિત્ય શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય એવા સંકલ્પોનો ચિત્તમાં વધારો થાય છે.

તમે ઠાઈ મને બોલારૂપ છો એમ ન માનશો મારી

સાધન સધના, આત્મજ્ઞાનની દૃઢતા રાખવાની વ્યવસ્થા અને અંતર્મુખી જીવનમા તમરો સહસ્રાસ મને સારો સત્સંગ, આત્મ-સ્મૃતિ અને સાધનામા ઉત્સાહ પૂરે એવો ઉપકારક છે. હું તમને જોનારૂં હોઉં એમ મને લાગશે અને મારા દ્વારા તમને શાન, શાન્તિ કે કંઈ પણ આત્મજ્ઞાન ન થવો હોય, તો તમને કોઈ અન્યસ્થાને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એમ લાગે ત્યાં જવાની પૂરેપૂરી છૂટ છે; જો તમરો ત્યાગ કરવાનો મને અધિકાર છે તેવો જ તમને પણ છે. બે માગ સંબંધથી તમારી ઉત્પત્તિ સિદ્ધ થતી નથી એમ તમને લાગે તો ત્યાગ કરવાની સ્વતંત્રતા છે. એમાં પરસ્પર હિત જ છે એવી ખાતરી રાખો. હું તેથી જિલટો પ્રસન્ન થઈશ.

મારી હાર્દિક ઈચ્છા તમને ઇષ્ટ સુખ મળે, તમે યથેષ્ટ શાન્તિ, આસન્નિતક સુખ મેળવો એ બેવાની છે. આત્મોત્પત્તિના માગે કયરું, કયા, અને કાના સત્સંગસહકારથી લાભ થાય એ આ માયાના અનિર્વચનીય પ્રદેશમા નિશ્ચય પ્રમાણે ટહી સકાય એવું છે જ નહિ તમને મારા શરીર દ્વારા જ લાભ મળે એવો દુરામહ હું રાખુ નો મહામૂર્ખ! આવો ભય ન ગળશો. શિષ્યત્વ સ્વીકારવું એટલે દાસત્વ સ્વીકારવું એમ નહિ. એનો અર્થ મુક્તિ સ્વીકારવી અને મુક્તિના સાધન પ્રાપ્ત કરવા એ છે. ઉપરાત, જેમ દોરડાના સાતઆઠ વળથી આપણને કોઈએ બાંધ્યા હોય, તેમાથી એકાદ વળ છોડનાર કોઈ મળે તો પણ આપણે એને છોડનાર માનીએ. પણ પાસે જિભો જિભો મહેનતમજૂરી પૂરેપૂરી માગે ને બંધ છોડવાનું બળ નહિ, મોટી મોટી વાતો કરે, દોરડાની બતલાત છોડવાની મુશ્કેલી વગેરે જ જણાવ્યા કરે, તો એનો ત્યાગ કરવાનો આપણને હક છે, તેવી જ સ્થિતિ અધ્યાત્મસાધકની છે.

કોઈ મુમુક્ષુને શિષ્યત્વ સ્વીકારતી વખતે ને પછી બે એમ લાગે કે મારા બંધસંબંધમાંથી થોડે થોડે બંધ છૂટતા જાય છે તો જ એ સંબંધ ચાલુ રાખવો; નહિ તો એનો ત્યાગ કરવાની શાસ્ત્ર છૂટ આપે છે. આત્માર્થે જ આ શાસ્ત્ર, ગુરુ, માતાપિતા, બધું છે. જેમાં આત્મદર્શન ન થાય અથવા જેના દ્વારા આત્મદર્શન ન થાય એનો જે ત્યાગ ન કરે એને મુમુક્ષુ જ કેમ કહેવાય ?

આ તો એક સામાન્ય ચર્ચા થઈ. આનો અર્થ એવો નથી કે હું તારાથી કે કોઈનાથી વિરક્ત થયો છું, કંટાળ્યો કે થાક્યો છું. હું તો તમારામાં આત્મદર્શન કરું છું. મને જ્યારે એ આત્મદર્શન નહિ થાય ત્યારે ત્યાગ કરીશ. હ્રૂ

અસાની અને સાની બાહ્યદષ્ટિએ અમુક વ્યવહારકાળે સરખા જણાય. તું નિર્ભય થઈ જા. કોઈ સાથે મળવામાં ભય શાનો ? 'હિપાધિ માનત્રી જ શા માટે ? કોઈ આપણે માટે ગમે તેમ માની બેસે તેનું આપણને શું ? -

વ્યવહાર આપણા સ્વરૂપનો બાધ કેવી રીતે કરે ? સ્વરૂપજ્ઞાન વ્યવહારનો બાધ કરે એ વાત તો ખરી; માટે વ્યવહાર તો નિર્ભયતાપૂર્વક જેમ થનો હોય તેમ થવા દેવાનો. કોની સાથે સંબંધ વધારવો કે ન રાખવો એવી વાતોનો શા માટે વિચાર કરવો ? “સહેજે જે થાય તે થવા દે”—એ ખૂબ યાદ કરવું. પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ એકેયનો આગ્રહ નહિ. સહજ સ્વભાવે પ્રારબ્ધસીલાના દૃઢતા બનીને રહેલું છે.

ખૂબ શાન્તિપૂર્વક રહે. કંટાળો જરાય ન રાખીશ. પ્રસન્ન રહેવું, ને કોઈને મળવાનો પ્રસંગ આવે તો નિર્ભયતાપૂર્વક મળવું. હિમ્મત રાખવી અને પરિણામનો કશો પણ હર્ષશોક ન કરવો.

હું તો આનંદમાં જ છું. આનંદ જ છું અને તું પણ તે જ છે. આપણે ચિન્તા, ખેદ, શોક, નાસ્તિકતા વળી કેવાં ? તાનીઅતાની જેવા બેદ પણ શા માટે પાડવા ? આનંદ, આનંદ અને આનંદ ! સ્વરૂપમાં આ વ્યવહાર કઈ રીતે વિદ્ય કહે ? ન જ કહે. પ્રજાશમાં અધિકાર આવે જ ક્યાંથી ? ન જ આવે.

માટે આવી પામરતા કાઢી નાખ. વેદાન્તનો અભ્યાસી તો કેસરી (સિંહ) કહેવાય. બકરો મટીને સિંહ થઈ જવાનું. સિંહ છીએ એમ ભાન રાખવાનું. મને પરિશ્રમ પડે એનો વિચાર ન કરીશ. હું તો ખૂબ નિશ્ચિંત, આનંદમય રીતે, જરાયે પરિશ્રમ વિના તમારાં બધાં માટે અકર્તાભાવે કર્તવ્યપરાયણ રહું છું ને અજન્મા છતાં, તમારા માટે, જ્યાં સુધી તમને મુક્તિ નહિ મળે ત્યાં સુધી જન્મ સેવા તૈયાર છું. મને ચિંતા નથી, તમે ચિન્તા શાની ને શા માટે કરો છો ? ઝં

મારો નો તું પુત્ર છે એમ તું માનતી હો, નો આવી ભાવનામાં તરત આવી જા. બધી પામરતા વિસારી નાખ; અને સિંહગર્જના કરી સે, કે શિવોડહમ્ ઝં અહં બ્રહ્માસ્મિ ! ભિક, ખેટા, જામત થઈ જા. મૂક બધી દુર્જલતા ! કાયરતા ન બેઠંએ.

(૨૮)

૭-૧૨-૩૨

ચિતમાં શાન્તિ રાખજે. શા માટે ચિન્તા વેંઢારવી ? જે દશા શરીરની હોય તેમાં આનંદ માની સે અને કેટલાએક એવા તો પ્રતિબંધક હોય ॥ કે એને પ્રહા પણ ન ફેરવી શકે. તુકારામનો ગૃહસંસાર કલેશવાળો હતો. રામદાસ સ્વામીની આસપાસ તો અતૂટ પ્રવૃત્તિ હતી. રાનેશ્વર મહારાજ તો નાત-

પરનાતના લાગુઓના કલેશમાં જ જીવન વ્યતીત કરતા હતા. શંકરાચાર્યને પણ એમના ન્યાતવાળાઓએ ઓછું દુઃખ દીધું નથી. એમના શિષ્ય પદ્મપાદાચાર્ય દક્ષિણની યાત્રાએ ગયા ત્યારે સુગા મામાએ એમને ત્યાં મોકલેા મંથ રેપથી બાળી નાખેલેા. મીરાબાઈ તો પુષ્કળ હડધૂત થયેલી. આપણા જીવનમાં તો કશું એમાંનું નથી. જ્ઞાનજ્ઞાનની સગવડ છે, સ્વસ્તંગજ્ઞાન મળે છે. નિવૃત્તિપરાયણ જીવન છે. એ સિવાય આપણને ક્ષણપ્રભાવની હોય તો તે આપણે જીવનની અમુક સાવના બાંધી રાખી હોય તો ફળીમૂત ન થાય એટલા માટે...અધું પરમાત્મા ઠીક કરશે.

(૨૬)

૨૮-૧૨-૩૨

સૂત્રાત્માના ગર્ભમાં પાણી માત્રના ભોગસંસ્કારની દ્વારી અને જ્ઞાન છે. જ્યોતિષી, યોગી, ચમત્કારી કે ઉપાસક એવા લોકો ઘણી વાતની આગાહી કરી દે છે, પણ કાંઈ ભોગમાં પરિવર્તન કરી શકતા નથી. વળી એનું એક જ રીતે તો સમાધાન થાય જ નહિ. એટલા માટે અમુક દેશકાલમાં અમુક પ્રસંગે કેમ બને છે, એ કહી શકાય નહિ. એ અનિર્વચનીય છે અને એ જ માયા છે.

જ્ઞાનમાર્ગ એમ કહે છે કે એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું; વિવેક કરીને આત્મા અને અનાત્મા (માયા) એ બન્નેને જુદાં પાડતાં શીખવું, અને આત્માને ઓળખવા માટે. પ્રથમ અનાત્મા જે દ્રિય રૂપ પદાર્થ છે, નિત્યના વ્યવહારની વસ્તુ છે, એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. એ વિવેકજ્ઞાન એટલે આ માયાની બધી લીલા ઓળખી લેવી કે જ્યાં એનાથી પછી કગાવાય નહિ.

આવી રીતે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સમજાય છે કે જે થાય તે થના ઘો. એમાં ફેરફાર કરવાની ઈચ્છા કરવી એ જ અજ્ઞાન. છતાં પણ પ્રજાળ ભોગસંસ્કારને ક્ષીધે ફેરફાર કરવાની ખુદ્ધિ અને કર્મ સૂત્રે તો કરતા અચકાવું નહિ. અરે, જે ફેરફાર કરવાના યોગભોગ હશે તો અવશ્ય ફેરફાર કરવાની ખુદ્ધિ સૃષ્ટશે.

હું તો આવો ચોખ્ખો પ્રારબ્ધવાદી કહે કે પછી ઈશ્વરની ક્ષીણમાં શ્રદ્ધાવાળો કહે—એવો જનીને બેટો છું. જે કાળે જે થાય છે એ આનંદપૂર્વક જોયા કરું છું. એ બધાં દશ્ય આગમાપાયી (આવીને જનારા) છે, તેથી એની ચિન્તા શી ? એનું નામ જ મિથ્યા; મન્યવની કાલમા હોય ને પૂર્વોત્તર કાલમાં ન હોય, એ મિથ્યા, સ્વપ્નવત્.

અહીં ન અવાયું કે બીજે કાઈ દેકાણે ન જવાયું, એના હર્ષશોક હોય તો કહાડી નાખ્યો. ઈશ્વર જે કરે છે એ સારા માટે, એમ માનીને સંતોષ તથા શાન્તિ વધારતાં બન્યો.

(૧)

૧૯-૮-૩૦

વ્યવહારનું આ પ્રયત્ની કામકાજ કરતાં તમે બધાં ચિત્તમાં શાંતિ રાખો. આંતરિક અનાસક્ત-વિરક્ત સાવથી જ બધો વ્યવહાર કર્યા કરવો કે જેથી ગમે તેવું પરિણામ આવે તો પણ હૃદયમાં કશોયે આઘાત ન પડે, અને શોક, મોહ તથા એકના મોહતા ન થવું પડે.

પ્રથમ તો સંસારનું અસ્તિત્વ માનવું એ જ અજ્ઞાન. માનવું નો પણ અધ્યારોપ-કલ્પના માત્ર; અને એ અધ્યારોપ માત્રમાંયે કેટકેટલી વિચિત્રતા છે એ તો જુઓ. કેવા કેવા ખેલ ભજવાય છે! એ બધા કોણ કરે છે? જે કરે છે તે જ ભોગવે છે, કર્તાભોક્તા જુદા જુદા નથી.

કર્તાભોક્તાપણામાંથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા રાખનાર, પ્રથમ ખુદ્ધિ સ્થિર કરીને તટસ્થવૃત્તિ ધારણ કરે; અર્થાત્ પ્રહ્લાના તટસ્થ સ્વરૂપ ઇશ્વરસાવમાં પ્રવિષ્ટ થઈને માયા-નટીના ખેલ અલિપ્ત રહીને જુએ; અને પછી તો તટસ્થ સાવનો પણ લોપ-અપવાદ કરી

સાક્ષાત્ સ્વરૂપે વિરાજે. એ દશામાં નથી રહેતું જગત નથી રહેતો જીવ કે નથી રહેતો તટસ્થ રહેનારો ઇશ્વરભાવ. આ બધાંનો કેવળ અપવાદ; એ જ કૈવલ્યપ્રાપ્તિ; એ જ આત્મસાક્ષાત્કાર !

આપણે 'આપણું' લક્ષ્યસ્વરૂપ ન ભૂલવું; સદેહે વિદેહી છીએ એમ રહેવું; શરીર વ્યવહાર કરે તો પણ મિધ્યાત્વનિશ્ચય વિસારવો નહિ, બાકી જ્યાં સુધી દેહપ્રતીતિ છે, ત્યાં સુધી દ્વૈતપ્રતીતિ છે; અને ત્યાં સુધી સમસ્ત વ્યવહારના પ્રતીતિ છે. એમાં દેહવિલય સુધી પ્રતીતિ તો રહેવાની જ છે. માત્ર એમાં મિધ્યાત્વની ભાવનાથી બાધદષ્ટિ અને તત્ત્વદષ્ટિથી અભેદદષ્ટિ રહેવી બેઠએ.

તત્ત્વનિષ્ઠા અત્યંત દૃઢ રહેવી બેઠએ; અનેક જન્મનાં પૂર્વપુણ્ય કહો, પુરુષાર્થ કહો, ઇશ્વરરૂપા કહો, શુરૂપા કહો, એ એ બધાના ફલરૂપે તત્ત્વનિષ્ઠા રહેવી જ બેઠએ. જેટલી જનામાં દૃઢતા વિશેષ એટલો એને જીવન્મુક્તિનો આનંદ વિશેષ.

(૨) -

૬-૧૨-૩૦

પ્રારબ્ધના ઘાટ જે કાસે જેવા ઘડાય અને આપણે એ બધા બેના પડે (ભોગવવા પડે એમ નહીં—કારણ કે દૃષ્ટાપણામાં ભોક્તાપણાનો ભાવ હોતો નથી. તટસ્થભાવે ઉદાસિનતા ઠેળવેલી હોય છે, તેથી જ્ઞાનનિષ્ઠ રહી શકાય છે.) તેમાં કંટાળો શા માટે લાવવો ? એમ થવાનું કારણ એવું હોય કે આપણને આપણી સમક્ષ જીવનની ઘટનાઓમાં અમુક જ શુણ્ણાત્મક દશ્ય પ્રતિ જ આસક્તિ હોય છે, અને તેથી એમાં જ આનંદ ભોગવવાની ટેવ પડેલી હોવાથી પ્રારબ્ધભોગવવાનું અન્ય પ્રસંગો વિપરીત થાય

છે ત્યારે એકના પ્રતિ રાગ હોવાથી અન્ય પ્રતિ દ્રેષ્યબુદ્ધિ સહેજે થઈને ઠંટાળો આવે છે. પણ આપણે રાગદ્રેષ્યથી મુક્ત રહેવાનું લક્ષ્ય ગોઠવ્યું છે, તેથી ખૂબ સાવચેતી રાખવાની છે.

બ્રહ્મસાગરના આ એક અંશમાં અમુક દેશકાલમાં જે દેહરૂપી બુદ્ધબુદ્ધનો આવિર્ભાવ થયો છે એમ બાસે છે, તેના જેવા અને જેટલા ઘાટ જે જે દેશકાલમાં થવાના હતા તે થયા, થાય છે અને જ્યારે એનો તિરોક્ત્તાવ થવાનો હશે ત્યાં સુધી થશે. એમાં કર્તામોકતાપણાનું અભિમાન રાખીએ, એની સાથે અભેદ અનુભવીએ. દેહાધ્યાસ વધારીએ અથવા એને વશ વરતીને ક્રંદ ભોગવીએ એ જ અત્તાન. એનાથી ઊતરું એમાં કેવલ દષ્ટિસ્વરૂપ રહેવું એ વિજ્ઞાન. એની રીતે જીવીએ એટલે સંતોષ; તૃપ્તિ. ॐ.

(૩)

૭-૯-૩૧

પ્રકૃતિની આ ભાગ પાસે જીવમાત્ર અસહાય ! પરતંત્ર ! પરાધીન ! પૂર્વકૃત પરિણામો કોઈ કોઈવાર કેવાં દરયો ઉત્પન્ન કરે છે અને આપણા મનને મૂંઝવી મારે છે. એનો આ પ્રત્યક્ષ પુરાવો ! પણ એ પરાધીનતા તો અત્તાનીને સાથે છે, જ્ઞાનીને નહિ.

...ના જીવનમાં શરૂઆતથી જ આવા વિષમ પ્રસંગો આવ્યા એ ભાવિની વિચિત્રતા નહિ તો બીજું શું ?-પણ આ શરીર આ પૃથ્વી પર જેને આપણે નાની વયનાં, કાચાં અનુભવી, સમજીએ છીએ તે પ્રકૃતિના અનંત જીવનમાં તો અનુભવીની દૃષ્ટિએ કેટલાં વૃદ્ધ હશે એનો કોણ હિસાબ કહાડે ? એમની માનસિક સ્થિતિ પરથી જણાય છે, કે એ બહુ જૂનાં છે. પરમાત્મા એમને એ બધા પ્રસંગોમાંથી નિર્વિદન અને શાંતિ, નીતિ તથા ધર્મ-

પૂર્વક પાર નીકળી જતાં શીખવે એ પ્રાર્થના, તથા એ બન્નેને આશીર્વાદ.

ઉપનિષદો વાંચ્યાં એ ઠીક થયું. મને તો એ વાચન એવું લાગે કે ગમે નેટશી વાર વાચો વિચારો પણ કંટાળો જ ન આવે. જેમ જેમ વાચો તેમ તેમ વિશેષ આનંદ. રાઈને જેમ વાટો તેમ વિશેષ તેજ થાય, પીંપરને જેમ દૂધ પહોર વાટો એટલે રસાયન બને; અન્નકને ૧૦૦૦ વાર અગ્નિમાં નાંખો તેમ શુભ્રમાં વૃદ્ધિ થાય, તેવું આ શ્રુતિધન છે. એવું પુનઃપુનઃ વાચન જ આત્મ-સાનની દૃઢતા કરાવે છે; અને આનંદની દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ કરતું સંસારની આત્યન્તિક નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

કક અને મુદ્ગકના કેટલાએક શ્લોક તો બહુ ઉત્તમ છે એવું મહાવાક્ય-રત્નાવલિનું નાનું એવું સંસ્કૃત પુસ્તક તો તમારી પાસે હશે. એમાં વિષયવાર પ્રકરણો ગોઠવ્યા છે. નિત્ય પાઠ માટે એ બહુ ઉપયોગી છે.

(૪)

૮-૧૧-૩૧

શારીરિક સ્થિતિના વિષયમાં માનસિક કારણ જ મુખ્ય ભાગ ભજવતાં હોય તો એને દૂર કરવાં બેઠએ. ...માં વિચાર-શક્તિ છે, સમજણ છે, માત્ર સમય પરત્વે એટલે કે ઉપાધિઓનું બાન થાય તે કાળે એનો ઉપયોગ એનાથી થઈ શકે નથી, અને ચિત્તને ગમે તેવા કટોકટીના પ્રસંગમાં પણ શાન્ત, પ્રસન્ન, મંથીર તથા નિર્મિત રાખવું બેઠએ એ એનાથી બનતું નથી; તેથી એની અસર શરીર ઉપર થતી હશે, એનો ઉપાય માન-

-સિક્ક ખલ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. બેડાં બેડાં, કે સૂતાં સૂતાં, રોજ નિયમિત સમયે જપપરાયણ રહેવાથી ખલ પ્રાપ્ત થશે અને તે કાલે જપનો મંત્ર અથવા કોઈ પરમ પ્રેમાસ્પદ લાગતું હોય, એવા કોઈ સગુણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ ચિત્તચક્ષુની સમીપ રાખી એની પાસે બળ માટે પ્રાર્થના કરવી બેઠએ.

વાચનમાં તો એટલું જ કહેવાનું કે કૈંક નિયમિત રહેવું બેઠએ કે જ્યાં સ્વરૂપભાન સુરક્ષિત રહે. આત્મસ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થાય એ જ ઇંશ ઉપનિષદની આત્મહત્યા. એના જેવું કોઈ મહાન પાપ સંસારમાં નથી, અને મહાન કલેશરૂપી આ સંસારના જન્મ-મરણથી આવાગમન જેવી આકરી સજ્જ એને માટે ભોગવવાની છે. એ તો જન્મીજન્મની ચામડાની કોટડી, સખત મજૂરી, રડવા-હૂટવાની ને નરકવાસની સજ્જ છે, એમાંથી બચવા માટે અને એવી આત્મહત્યાનું પાપ હવે ન થાય એની પુરતી કાળજી રાખવી બેઠએ.

(૫)

૯-૧૧-૩૨

ઇશ્વરની ધારણા હશે એમ જ થવાનું છે, એ તો નક્કી છે. અને જો થશે તે આપણા સારા માટે જ હશે એવી ધ્રુવ કેળવવી, એ ભૂલવાનું નથી. અમુક જ આશા ખાંધીને બે ઓ... બેસે અને ધાયુ પરિણામ કદાચ ન આવે તો નિરાશ થવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત ન થાય તે માટે મનમાં અત્યારથી જ સમતા રાખવી બેઠએ.

(૧)

૨૨ ૮-૩૦

પગમાર્ગની દૃષ્ટિએ આ શારીરિક વ્યાધિથી જણાતાં દુ ખોની કશી કીમત નથી શરીરના પ્રારબ્ધ (સુખ અને દુ ખ ખન્નેના) ભોગ અનિવાર્ય છે જેવા આગામી ભોગ હોય છે, તેવો પુરષકાગ ધરવાની ખુશિવૃત્તિ થાય એ અટલ નિયમ છે. આ ચક્ર એ નિયમને અનુસરીને જ ચાલ્યા કરે છે

(૨)

૨-૧૧-૩૦

ચિત્તમા શાંતિ ગળવો વર્તમાનમા જ સંનોય, તૃપ્તિ, નિભાનંદમા ગ્રી ઠમ્ ૧૫ જવા એ એડો છૂંટવા માટે મલિન મનને મારી નાખવું પડશે પણ એન મરેલ તત્ત્વમા જ—એની ભરમમા જ, એટલે કે એ મનની ભ્રમ જ આત્મપ્રસાદની મારા છે એ જ વિમૂર્તિ છે એ જ જ્ઞાનમુકિતનું મહાઝીવધ છે

(૩)

૮-૧૧-૩૦

અનગમા ધરી ચિન્તા વેદાગ્રે નહિ જન્ય પ્રાગ્ ધવશ ૧

ઠીક જ થયા કરે છે એવી શ્રદ્ધા વધારશે. કશો હર્ષશોક ન રાખવો. એનો હુમલો થાય નો તરત જ, મેલા કપડાં ધોઈ નાખીએ એમ જ્ઞાનનિષ્ઠાથી ધોઈ નાંખતાં શીખવું. વાવાઝોડા વખતે આપણે જેમ ઝટ ઘર, ઝાડ કે પહાડની ઓથ લઈએ છીએ તેમ દ્વંદ્વોનો હુમલો થાય ત્યારે એકદમ આપણે સ્વરૂપ-સાગરમાં ફૂંકી મારી સસારના દ્વંદ્વોનો મેલ ધોઈ નાંખવો. એની વિસ્મૃતિ કરવી; ભૂતભાવી ભૂલી જવાં અને કાલાતીત થવું. વર્તમાન કાલમાંથી અતીત થતાં ગુણાતીત થવાય છે. એ એકમાંથી અતીત (પર-મુક્ત) તે બધામાં જ અતીત.

પણ જીવનમાં નિયમિતતા આવવી જોઈએ. અથવા તો એને ગમે તે દેશકાલમાં આપણે લાવી શકીએ એવી પ્રબલ ધારણા થવી જોઈએ. પણ નિયમિતતા, નિયત કાર્ય કરવાની ખુદ્દિ પ્રકટ ન થાય ત્યાં સુધી ધારણા પ્રબલ ન બને. ધારણા પ્રબલ ન બને ત્યાં સુધી સમત્વ ન આવે, સમત્વ આવે ત્યારે યોગસિદ્ધિ થાય; યોગસિદ્ધિ થાય ત્યારે કર્મમાં કુશલતા આવે; કર્મમાં કુશલતા આવે એટલે જ્ઞાનયોગમાં વ્યવસ્થિત થવાનો ચિત્તને સુયોગ પ્રાપ્ત થાય.

એટલા માટે ક્રમપૂર્વક કર્મકૌશલ્ય સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય રાખી, વ્યવસ્થિત કર્મપરાયણતા કેળવવા માટે.

(૪)

૪-૧૨-૩૦

દેહના ભોગનાં જ કાળે જ્યાં નિર્માણ હશે તે કાળે તેવા ભોગ-સુખ કે દુઃખ પ્રાપ્ત કે નિવારણ કરવાની અવશ્ય ખુદ્દિ સૂઝશે. એ ભોગના સંસ્કારનો યથાક્રમ યથાકાલે ઉદય

થયા જ કરે છે અને તદનુસાર જાની કે અજ્ઞાની, અરે પ્રત્યેક પ્રાણી કર્મપગાયલુ ગહીને દેહ-યવહાર ચલાવે છે માત્ર બન્નેની દૃષ્ટિમાં ભેદ એ છે કે અજ્ઞાની એમાં તટસ્થ તથા નિર્લેપ ન ગહી શકે, અહંકારને આગળ ગણીને, એને જ અધિષ્ઠાન માનીને કર્તૃત્વભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ વડે કર્તા ભોક્તા બને અને અવિદ્યાના પાશ વધારે ત્યારે જ્ઞાની એમાં સાક્ષીભાવ કેળવેલો હોવાથી ઉદાસીન ગહે, કર્તૃત્વભોક્તૃત્વથી નિર્લેપ રહે, આન્તઃક કેવળ સુખ ભોગવે, અને અવિદ્યાનો લવલેશ પોતાના સ્વરૂપમાં નથી, પણ અત કગ્લુના ધર્મો આ વ્યવહાર ચલાવ્યા રે છે એમ અનુભવે એ એની જીવ-મુક્તિનો આનંદ જિજ્ઞાસુરૂં એ ધ્યેય, જ્ઞાનીની એ સ્વભાવસિદ્ધિ

કર્મના પોટલા નાનામોટા હોય, ત્રિગુણાત્મકની જુદી જુદી ભાતના હોય, હળવા ભારે હોય, રમણીય કે દુઃખદ હોય, પણ એ બધાયનો ભાગ તો ખરો જ એ બધા જીવાત્મા એના અત કગ્લોમાંથી ઉત્પન્ન થતા ભોગના સરકાર કયે રૂમે ભેટે છે, શા માટે ભેટે છે, એ તો એ બધાનો સુત્રધાર હિન્દુય ગર્ભ (સુત્રાત્મા) બધે આપણે તો કેવલ એ કર્મભાગ, વાસના સમૂહ, અને અવિદ્યાપાશ, એ બધાયને પુષ્પવત્ માનવાની શક્તિ આવે, અને સ્વભાવસિદ્ધિ જેવી સાર્ત્વિકતા કેળવાય એની સાધના કરવી એ આપણુ લક્ષ્ય

એને પુષ્પવત્ માને, સમજે, અને એ ભાગને નહિવત્ માને તેણે જગત્ જત્યુઃ મન જત્યુઃ સર્વ જત્યુઃ ॐ

અને આ એ એક જ આનંદમયની લીલા તો જુઓ ! આનંદમય એટલા માટે કે એ અવિદ્યાવાળો છે, સુષુપ્તિના

ભોગવાળો છે; સુષુપ્તિના કાલની માયાનું આવરણ—ચાદર
ઓઢીને અવનવા ખેલ ખેલે છે. જાણતાં છતાં પણ ન જાણે
એવી એની આ સર્વશક્તિકારી લીલા ! ॐ

(૫)

૧૧-૬-૩૧

વ્યવહારનો સ્થૂલ ભાર જટિલો વસમો છે, તેના કરતાં
એનો કંટાળો (સૂક્ષ્મ) વિશેષ દુઃખદાયી છે. હું એ કંટાળો
નાખૂદ થાય તે જોના તવસી રહ્યો છું. કારણ કે કંટાળો એ
દેવલ માનસિક અશક્તિ છે; મિથ્યા ઉપાધિ છે. અને એ
ઉપાધિ તો વસ્તુસ્થિતિ ગમે તેટલી પરિણામ પામે તો પણ
મન સુધધું ન હોય તો ચાલુ જ રહે છે.

પ્રત્યેક અવસ્થામાં આનંદ માણતાં શીખો; નિર્ધનતા એ
શરમાવા જેવી પામરતાની સ્થિતિ નથી, પણ ત્યાગની સર્વોત્કૃષ્ટ
સ્વીકૃત સ્થિતિ છે એવું સમજો. તમે સન્માર્ગે પ્રયત્ન કર્યો
જાઓ, અને યથાસમયે પરમાત્મા શુભ પરિણામ લાવશે એવી
શ્રદ્ધા રાખો.

(૬)

૧૧-૬-૩૧

જીવાત્માને જ્યારે બંધનું ભાન થવા માંડે છે, ત્યારથી જ
એને પોતાની પ્રકૃતિ ભારે પડે છે. ત્યાં સુધી તો એને ગમે
તેટલી વાર ત્રિતાપ આવી મળે છતાં સીધી (ન્યાય-નીતિ)
કે આડકતરી (અન્યાય-અનીતિ) રીતે એ પોતાને માર્ગે આગળ
ચાલ્યો જ જાય છે અને વિષયસુખની પ્રાપ્તિની ગડમથલમાં

અસદ્ધ મનાતા ત્રિતાપો સહન કરવામાં સુખાશા સુમાવતો નથી. આત્મધાત (દેહ-ત્યાગ) સુધીની ક્રિયાઓ પણ થઈ જાય છે, પણ એ બધું ભાવી ભોગની આશાએ. આટલી અજ્ઞાનની પરંપરાની સમજણ પછી તાનની ઝાંખી માટેના પુરુષાર્થની વાત કરીએ.

અધ્યાત્મસાનના પ્રદેશમાં, એટલે કે સ્વતંત્ર નિજનંદની પ્રાપ્તિ કરવાની જ્યારથી જીવાત્માને પ્રેરણા થાય છે, સારથી બાક્ય નિર્વાહ માટે એને એમ લાગવા માટે છે કે થોડામાં થોડા પરિશ્રમથી નિર્વાહનો સાધનો પ્રાપ્ત થાય તો સારું કે નથી મન ઉપધિમાંથી નિવૃત્ત રહે અને ઇશ્વરચિંતન માટે સમય મળે. ઉપરાંત જેનાં ફક્ત કેવલ દુઃખ જ છે, તેવા અધર્મથી પણ બચી શકાય. વળી રો સાધન પ્રાપ્ત કરવામાં રાજસ તામસ વ્યવહાર-પ્રતિ એને સ્વાભાવિક અરુચિ ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી જ્યાં જ્યાં એવો વ્યવહાર હોય, અથવા એમ કહો કે જે વ્યક્તિઓના સહવાસ દ્વારા એવો વ્યવહાર થવાનો સંભવ હોય અને એમાં પોતાની દુર્બલતાને ક્ષીરે કઢાચિર અધર્મમાં નિમિત્ત બની જવાનો ભય હોય, તેમાંથી એ મુક્ત થવા ઈચ્છે છે. એનો અર્થ નિવૃત્તિમાર્ગની કે ત્રીજી યોધા આશ્રમની તૈયારી સમજી લઈએ તો શું ખોટું ?

અંગત વ્યવહારના પ્રશ્નોનો જો એકવાર ઉવટનો નીવેડો કરી નાંખીએ, તો ભવિષ્યમાં કેવળ અધ્યાત્મવૃત્ત ગાળવામાં બહુ જ અનુકૂળતા અને ચિત્તની પ્રસન્નતા રહે એમ હું માનું છું. એમાં પ્રકૃતિમાંથી કેમ વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય એ જ બોવાનું છે, ખોટની વાત જ નથી. પ્રકૃતિમાંથી રાજસિક, તામસિક વ્યવહાર હમણાં જ દૂર દૂરી શકતો હોય તો કરી નાખો, એમ ચોખ્ખી આજ્ઞા હું આપું છું. તમે રજસૂતમસમાં ફૂબકાં ખાઓ, ફૂબતા જાઓ એ બોવા તો હું ક્ષણ પણ રાહ નથી.

તમારી વિવેકબુદ્ધિ માટે મને માન છે, તેથી એટલું લખી નાખું છું કે તમે યથેચ્છ કરવા અધિકારી છો; અને પ્રકૃતિ પણ ક્યાં સુધી રોકી રોકાય એમ હતી ? એટલે આપણે પત્રમાં હવે એ ચર્ચા બંધ કરીએ.

૧. ગુરુત્વબુદ્ધિ માટે સ્પષ્ટતા કરું. એમાં ગુરુત્વ-લઘુત્વનો પ્રશ્ન નથી. ગુરુશિષ્યના સંબંધમાં આસાધીનતાનો સંબંધ હોય છે. ત્યારે મૈત્રીના સંબંધમાં સૂચનાનો જ પ્રશ્ન રહે છે. હું આજ્ઞા નહિ પણ સૂચના કરવા તૈયાર છું; એ આથી સ્પષ્ટ થાય છે.

૨. પણ મારામાં જે તમને ઈષ્ટ લાગતું હોય તે તમને આપવા યથાશક્તિ હમેશાં તત્પર રહીશ, એમ બંધાવાને મને જરાયે હરકત નથી.

અંતર્યામી જેવો આદેશ કરે તે પ્રમાણે કાર્યતત્પર થાઓ, એમાં હું પ્રસન્ન છું. મારી સૂચનાઓ કરી ચૂક્યો. તમે તમારી પ્રેરણા, ભાવના અને બુદ્ધિ પ્રમાણે વર્તો તેથી હું તમને સહાય સૂચના કરતો બંધ થાઉં કે અપ્રસન્ન હોઉં એ પ્રશ્ન અસ્થાને છે.

સાગ (ખાદ્ય), સંન્યાસ કે વૈરાગ્ય (આંતરસંન્યાસ એટલે આંતર અને ખાદ્ય એવો અર્થ હું કરું છું-) એમાંથી

શું શ્રેય હશે કે ઘરો, એવા કશા પણ વિચારવમગ્નમાં અત્યારે શા માટે પડવું બેઠાએ ? બધી બાબ રહેણી કરણી બે આંતરિક સમજણ વગરની હોય તો કેવલ વાડો જ છે; પોતાને સ્વતંત્ર વિચારક Free thinker માનનારા પણ વાડાની બહાર નથી એ ખાસ બેવાનું છે. બધા વાડામાંથી કયો વાડો વિશેષ ઉદાર છે, એટલું જ બેવાનું છે. તે વખત આવે બેઠાં લઈશું. હમણાં નિશ્ચિંત રહેવામાં જ આપણું બળ અજમાવવાનું છે.

(૯)

તા. ૨-૧૧-૩૨

ખંધનથી મુક્તિ કે મુક્તિની સાવનાથી ખંધનનું જ્ઞાન એ તો તમે ખૂબ સમજે તેવો વિષય છે. બ્વહાર એટલે જ વિદ્યેપનું ઘર અને તે તો ગમે તે સ્થિતિમાં (દિગમ્બર વનવાસીને પણ) રહેવાનો જ. જ્યાં સુધી બ્વહાર ત્યાં સુધી વિદ્યેપ. એ તો મેલાં કપડાં રોજ સાબુથી ધોઈએ, તેમ ક્ષણે ક્ષણે એનો જ્ઞાનથી બાધ કર્યા દૂરવાનો ને શાંતિ વધારવાની.

(૧૦)

૨૮-૮-૩૦

સંધ્યાવંદનાદિ કર્મકાંડ અવકાશના અભાવે કદાચિત્ ન થઈ શકે, તો પણ ચિત્તમાં શાંતિ રાખવી; સર્વ પ્રતિ સમભાવ વધારવો, કામક્રોધાદિના આવેશોમાંથી મુક્ત રહેવાની બળતિ તથા સ્મૃતિ રાખવાં, બ્વહારમાં સાદાઈ અને નિરભિમાન વૃત્તિ કેળવવાં, ઉપરાંત એવાં જ બીજાં સમવદગીતાના પાછળના અધ્યાયોમાં ટેવીસંપત્ત, સત્ત્વગુણ વગેરેનાં બે લક્ષણો વર્ણવ્યાં છે તે આપણા જીવનમાં ધીરે ધીરે વિકાસ પામે એની ખાસ

સંભાળ રાખવાનો પુરપાર્થ તો થવો જ જોઈએ. વળી આ સદ્ગુણો એવા છે કે જે એકાંતમાં નહીં, પણ વ્યવહારમાં જ કેળવી શકાય એવા છે. તરવારું જેમ પાણીમાં જ શીખાય છે, પાણીની બહાર કે કાંઠે જેસીને નહિ, તેવી રીતે અધ્યાત્મ-સાધના સાધન માટે સાત્ત્વિક સંપત્તિ વ્યવહારમાં જ કેળવાય છે, માટે મુખ્ય લક્ષ્ય એ જ રાખશો, અને દેવી સંપદ કેળવશો.

સંયોગો કડિન આવી પડે તો પણ ધૈર્ય રાખવું. આવકના પ્રમાણમાં ભાવી માટે સંચયનો વિચાર રાખી નિત્યનું ખર્ચ કરવું કે જેથી આપત્તિના પ્રસંગે અણધાર્યું દુઃખ ન માનવું પડે. સંયોગોને વશ નો સમસ્ત જગત છે; એ સંયોગોમાં ચિત્તની સમતા કેમ રાખવી, અધર્મ પ્રતિ કેમ ન ઘસડાઈ જવું, હમેશાં ધર્મના પ્રસંગોમાં જ નિમિત્ત બનીને શુભ નિન્દા અને પદ્ધતિથી શરૂ થયેલા વ્યવહારને ઈષ્ટ માનવો એ જ આપણો પુરપાર્થ છે; સંયોગોમાં આપણે શુભમાં નિમિત્ત થઈએ, એવું બળ કેળવવું; અને દિનપ્રતિદિન એ બળ વધે છે કે નહિ, એ તપાસતા રહેવું. આવો પરિશ્રમ કરવો, એ જ અત્યારે તમારો પુરપાર્થ, અને ધાર્મિક જીવન. ॐ

કદી કંટાળવું નહિ; નિરત્સાહી થવું નહીં; અનેક જન્મોમાં અનુભવ મેળવતો જીવાત્મા નિરંતર આગળ દિગ્ગતિ જ કરતો બાય છે. એવું મૃત્યુ-નાશ તો કદી છે જ નહીં; નથી એનો યોતાનો નાશ કે નથી એના શુભ પુરપાર્થના સંસ્કારનો નાશ. એની ખરી કમાણી જ એ છે. પ્રત્યેક જીવન (જન્મ)ની અનુભવમાળામાં, હમેશાં આશાવંતો રહી, જીવનમાં વાસ્તવિક સત્, ચિત્ત, આનંદની ઝાંખી ધીમે ધીમે અનુભવવા સમર્થ થતો બાય છે: આ વર્તમાન જીવનમાં આવા ભાવી નિત્ય સુખની

આશા ગ્હે છે, એ જ એની નિલતા અને આનંદ સ્વરૂપની સાક્ષી પૂરે છે આખું પ્રજ્ઞાક બદલાયા કરશે, આજના પ્રસંગો આવતી કાલે નહીં ગ્હે, આજના અને આ જીવનમા સંબંધીઓ આવતા જીવનમા કદાચ ન આવી મળે, એ બધું બલહાય, પણ એ સંવર્ણ, સંબધ અને વ્યવહારમાથી જે જ્ઞાન, સહનશક્તિ, ધૈર્ય, વિશુદ્ધિ, અને વિવેકબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા છે, એ નિત્ય સાથે રહેવાના છે; બદલાશે કે નાશ નહીં પામે, પણ ઉત્તરોત્તર વધતાં જશે એ વિનાના બાકી બધા સંબંધમા આવનારા પ્રાણી, પદાર્થો અને પ્રસંગો બદલાવાના.

તમે પોતે નિત્ય છો, જગત તમારે માટે કુળવર્ણીની નિશાળ છે, એમા તમે કુળવર્ણી સેવા આવ્યા છો. એ નિશાળ તમારે માટે છે, તમે એ નિશાળને માટે નથી જગત આપણે માટે ઉપર કહેલા સાધનો પ્રાપ્ત કરવાનું ક્ષેત્ર છે, એમ પ્રત્યેક જીવાત્માએ સમજવાનું છે અને પરસ્પર સાત્ત્વિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરાવવી, એવા જ સ્નેહી તથા સંબંધીઓ ગણવા વધારવાને સાચવી ગણવાનું તાત્પર્ય, એ વિનાનું બધું અનિત્ય ઝાઝવાના જળ જેવું. ૩૭

(૧૧)

૨૪-૮-૩૦

આસપાસની પરિસ્થિતિમા સંભાળ રાખીને રહેવું. ચિત્તમા સમતા, (સમબુદ્ધિ) ગણવી; નહિ હર્ષ કે નહિ શોક. નહિ મોહ કે નહિ ઉદાસિનતા એવી સમાહિત અર્થાત્ સમાધિસ્થ વૃત્તિ રાખીને વ્યવહાર બોધા કરબે મન અને કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે મનોમય, પ્રાણમય, અને અન્નમય કોશ કર્મશીલ ગ્હે,

વ્યવહાર નિભાવે, પણ વિજ્ઞાનમય કોષમાં જરાયે કત્તા-ભોક્તા ભાવ લાવવા દેશે નહિ. એમાં તો હમેશાં અકર્તા-અભોક્તા રહેશે અને આવી રીતે સ્વરૂપમાં નિષ્કા રાખશે. આમ રહેશે તો સુખસ્વરૂપ છે, એનો અનુભવ પ્રત્યેક ક્ષણે થશે; અને કર્મઠો કર્મ કરતાં સુખની આશા રાખ્યા કરે છે; દુઃખમાં સુખી રહેવાની, અશાંતિમાં શાંત રહેવાની અને એને જ આત્મલાભની વાતો કહે છે, એ કેવી ખાંતિ છે, ધૂમાડાના બાયકા છે, એમ સમજશે. મુક્તિ માટેના ચિંતારૂપી બંધની આત્મસ્મૃતિદ્વારા વિસ્મૃતિ થાય છે. આમ મૂલાવિધાનો નાશ થાય છે. બંધ માનવો નહિ અને સ્વરૂપનું ભાન રાખવાથી મુક્તિની કલ્પના સહજ સ્વભાવે નિર્મૂલ થશે.

(૧૨)

૨૬-૮-૩૦

શનિવારનું લખેલું કવર મળ્યું, તારીખ તો પત્રમાં હોતી નથી, એટલે નિરાંત છે. એકાંતમાં રહેનારાં એમ કરતાં કરતાં દેશકાલનું અસ્તિત્વ ભૂલીને એનાથી અતીત (પર) તત્ત્વમાં નિષ્કાવાન થાય, એના બધું બીજું શું રહ્યું? આશિર્વાદ !

મૌનથી લાભ તો અવશ્ય થાય છે, વિચાર કરવાનો સમય વિશેષ મળે છે; સ્વાભાવિક રીતે જ જનસમૂહનો પરિચય થટે છે.

(૧)

તા. ૬-૧૨-૩૦

...એને માટે કયા નહિ, પણ ન્યાય જ હોવો જોઈએ એમ મને લાગે છે. શુભાશુભ કે સારાસારના જ્ઞાન વગરની ખુદ્ધિમાંથી સ્વેછાચારી જીવન ગ્રાહ્યું હોય એવા અવિવેકનાં પરિણામ દુઃખમાં ન આવે, એ કેમ બને? સૌએ પોતા-પોતાના કર્મભોગ ભોગવવાના છે. મિત્ર તો એટલું જ કરી શકે કે એને સાચી જીવનમાં સત્પથ દેખાડે; એ સત્પથ પ્રતિ વાળનાર તો સૌને પોતાનો અંતર્યામી છે. એ નટલો શુદ્ધ હોય તેટલો સત્પથગામી થાય.

શક્તિ વગરની ભોગની જોડી વાસનાઓની જાળ એની અજ્ઞાનમય ચિત્તની જડતામાં એવી ગૂંથાઈ ગયેલી છે, કે એ પોતે અજાણતાં તમોમય વાતાવરણમાં પડી રહી છે એને સર્વત્ર અંધકાર છે; આશાનું કિરણ એની આસપાસ છે, પણ એને પકડી પાડવાની પણ શક્તિ રહી નથી. પરમાત્મા એનું કલ્યાણ કરે!

કોઈ પણ જાતના બીજ વિના વૃક્ષ નથી હોતું, નેમ કોઈ પણ કાગલ વિના કશુંએ કાર્ય (પર્ગિલમ-ફલ) બનતું નથી. અત્યારના અનિવાર્ય અને અજેય ઉદાસીનતા તથા ગ્લાનિ બે કાર્ય (effect) હોય, તે એનું કારણ (cause) આપણા પૂર્વ કર્મમા જ હોવું જોઈએ, અને માનસિક અશક્તિનું કારણ માનસિક હોય છે. તેથી મનમા જ એનું મૂળ શોધી ઉપાય કરવો જોઈએ.

બળતા ઘરમા સપડાઈ પડેલાં માણસોને બચાવવા જનારને એટલું જ્ઞાન અવશ્ય હોવું જોઈએ, કે એ પોતે આગથી બચી શકે એમ છે કે નહિ. આપત્તિ આવે તો એ ઘરમાથી અચાનક ગમે ત્યાં ફૂટી પડીને બચી શકે એમ છે, એવું જ્ઞાન કે શક્તિ એનામા ન હોય તો, એનું એ બળતા ઘરમા જવું એ મૂર્ખતા ભર્યું સાહસ છે. એમા બીજાને એ બચાવી શકતો નથી એટલું જ નહિ પણ પોતે જ બળી મરે છે. આ વિષયમા મેં તમને છેલ્લા ત્રણ વર્ષમા અનેકવાર કહેલું છે કે તમે તમારું સલાહો અધ્યાત્મબળ પ્રાપ્ત કરો; જીવનમા તમે પ્રથમ વિશુદ્ધિ અને અનાસક્તિ (નિર્મોહ) કેળવો, અને ત્યાર પછી સહવાસમા આવનારાને સુધારવાનું-પોતે જાને વિકૃત બન્યા સિવાય સુધારી શકાય તેમ છે, એવું જાણે તો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરો. નહિ તો એનો ત્યાગ કરો. એ વ્યક્તિને એકલી મૂકો : એને પૂરો પથ્થરપથ થના હો. જ્યારે સર્વ દિશામાંથી અવલંબન છોડી કેવલ તમારું જ અવલંબન સેવા આવે, તમારી સૂચના વા આજ્ઞા માગવા આવે, તમારી સલાહ સૂચનામા જ શ્રદ્ધા દર્શાવે ત્યારે પ્રથમ એવી આજ્ઞા કરો કે જેથી એના પાલનદ્રાગ એની શક્તિની

પરીક્ષા થાય. તમારે એનાં કર્મનાં પરિણામમાં ભાગ ભોગવવાનો વખત આવ્યો ત્યાં સુધી તમે એ પ્રવાહમાં તણાતા રહો, અને હવે એ બળતાં ઘરોની, એ વ્યદિતઓના ઝેરની તમારા પર અસર થાય છે, અને તમને એ દહન કરે છે ત્યારે સંતાપ કરો છો એનો શું અર્થ ?

કુશી આપત્તિ આવવાની નથી; એવી કુશંકાઓને સ્થાન ન આપો. ગીતાના છેલ્લા છ અધ્યાયોનો અભ્યાસ રાખો. સ્વા. રામતીર્થના ચારે પ્રયોગ વાચન શરૂ કરી દે.

જગતના બધા મહાપુરુષો દુઃખની ભટ્ટીમાંથી પસાર થઈને શુદ્ધ થયા છે, ત્યારે તેઓ મહાન કહેવાયા છે; એ તો તપશ્ચર્યા છે, એમાં આત્મકુંડનની પરીક્ષા છે. માટે ઉત્સાહ રાખો. ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા ભાવો, ઈદ્રિયોના વિષયો, શરીરની અવસ્થાઓ એ આપણે નથી, આપણે બધાનો અનુભવ કરનારા, એને બલુનારા, એનાથી પૃથક્-નિત્ય છીએ, આટલું જ હમણાં જરા સમજતાં શીખો એટલે બસ.

(૩)

તા. ૧૦-૬-૩૧

તમે માનસિક સ્થિરતા બળવતા હશે મન જ્યારે વિશેષ અસ્વસ્થ હોય ત્યારે એને બીજા કોઈ પણ કાર્યમાં ખૂબ રોકી રાખવું. બહાર ફરવા ચાલ્યા જવું; સારા મિત્રોના સહવાસ માટે ક્ષિપડી જવું; નિર્દોષ આનંદ મળે એવાં કામ કરવાં; પણ એને એકલું પડવા દેવું નહિ. જીવન નકામું વેડફી નાખવા માટે નહિ, પણ સુંદર અને સંસ્કારી કરવા માટે છે એની દ્રઢતિ

કરવી, એટલે એમાં પવિત્રતા તથા વિશુદ્ધ આનંદ પ્રાપ્ત થાય;
 યોગસેવા પણ જીવનનું એક અંગ હોવું જોઈએ. પણ એ
 પહેલાં આપણામાં સંપૂર્ણ સંયમ આવવો જોઈએ, નહિ તો બધું
 ધૂળ ઉપર ક્ષીપણ જેવું થાય છે.

(૧)

૨૩-૮-૩૦

શુભ નિબાધી અને શુભ પરિણતિથી શરૂ થયેલો પ્રયત્ન ઇશ્વર દ્વારા લેવામાં આવે જ; પણ એ પ્રયત્નમાં સતત જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. એની ફક્ત સ્થિતિ થવાની હશે, ત્યારે પ્રકૃતિનાં સમસ્ત તરફ એમાં સક્રિય સહાયતા કરશે. આપણે દેશની ઉન્નતિ સાથે વ્યક્તિગત ઉન્નતિનો વિચાર કરીએ તો, જે જે વ્યક્તિઓ આ ધર્મયુદ્ધમાં ક્રિયાશીલ બનીને તપશ્ચર્યા કરે છે, તે બધી વિશુદ્ધ અને બલવાન બનશે, એ તો નિર્વિવાદ છે.

(૨)

૨૯-૮-૩૦

અત્યારે તો આર્ય પ્રજા માટે આત્મજ્ઞાન માત્ર વાંચિક જ રહ્યું છે. સમસ્ત ગીતાનો નિત્યપ્રતિ પાઠ કરી જનારાંઓ પણ શારીરિક કુબળિયાં કરે, ત્યારે આપણી અધોગતિ પરાકાષ્ટાએ પહોંચી છે એમ જ માનવું. સાહસિક વૃત્તિ તો આપણું જીવન-સુખ હતું. એ સાહસિક વૃત્તિના પ્રભાવ તરીકે આપણી પાસે

અનેક શાસ્ત્રોનો ભાંડાર વારસાકેપે પડ્યો છે. એ પૂર્વજોના ત્યાગમય, અને એકાન્તમય જીવનનો વિચાર કરીએ તો એવી પ્રાણપાપણ કરવાની વૃત્તિ વિના, ધ્યેયને જીવનમંત્રણનો પ્રશ્ન ખનાવ્યા વિના આવી કશીય શોધ કરી શકાય ખરી ?

એ જીવનમૃત્યુનો ભય સંકટો સહન કરવાની શારીરિક તિતિક્ષાથી રહેજે જતાય છે, ઉપરાંત એક મહાન લાભ એ છે કે આત્મભોગની સમર્પણની દસોટી દ્વારા એની કિંમત સુએ છે. સમષ્ટિગત અનેક લાભો પરોક્ષ રહે છે, છતાં એમાં અપરોક્ષ અને તાત્કાલિક લાભો તરીકે એકાન્તમાં રહેવાની ટેવ, તિતિક્ષા, ઇદ્રિયસંયમ, સાહસિક વૃત્તિ, નિર્ભયતા, અને દેશ-ભક્તિ દ્વારા જે આત્મવિચારણા કરવાની ટેવ પડે છે તથા આપણી નબળાઈઓ વીણી વીણીને દૂર કરવાનું સૂએ છે, એ અમૂલ્ય છે. એનો લાભ સામાન્ય રીતે અન્ય દિશામાં કાઠને થતો હોય તો તેમને માટે પણ એ જ માર્ગ છે, પરંતુ એ એક જ માર્ગ ખધાને માટે લાભદાયક કે આવશ્યક છે એમ હું માનતો નથી.

છતાં એમાં કાઠને યુગધર્મ લાગનો હોય, એથી પ્રજાના સંગઠન બલમાં ઈર્ષિ થાય છે એમ લાગતું હોય તો એ સ્થિતિ નોતરી સેવામાં પણ પાછી પાની ન કરવી જોઈએ.

(૩)

૨૬-૮-૩૦

આર્યાવર્તનાં યુવાન યુવતી, તેમ જ સમસ્ત પ્રજાજનોનો ધર્મ તો વીરત્વભર્યો છે. પ્રાણલુધર્મ એટલે ત્યાગને જ પ્રાધાન્ય આપી નિવૃત્તિપરાયણ બનીને બેસી રહેવું એમ નહિ. મહાભારતના યુદ્ધ વખતે અર્જુનને પરમાત્મવિષયના અસાનથી શોક-મોહ થયાં,

રૂપિયુક્ત છેડી અધર્મના પાપ વેગ સ્વેદ લક્ષી જવલુ મન મુ
 રુને જને ગડવા લગ્ને, ત્યારે એ જ પાપ, પાપ-અ પૂર્ણ
 પુરુષે નમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે જેના હથમા મળા મૂડને નમસ્કરણ
 કૃપાલુ કે નંજી આપીને નામધૂન દેવડું નહોતું કહુ શ્રી કૃષ્ણે
 પોને પણ લાગે જ નજી હાથમા લીધા હોય, હા, બળક
 અવશ્ય મા ગસુની ગમત રમ્યા હતા, પણ એ તો એમની
 પ્રત્યક્ષવિસ્થાના છે

ધ્યાનપગાયલુતા વધે, એવી ગભીરતા તમારે કેળવવાની છે

રાંચલતા અને વેવવાપણું તો હવે નિર્મૂલ મલુ લોઈએ.
 વડુ સ્પષ્ટ લખ્યું છે, ઠાડને કઢાય કડલુ પણ લાગે પણ
 જેના પ્રતિ મને મમતા છે, મને જાટલુ કહેવાનો મારે ચોખ્ખો
 અધિકાર હોવો જોઈએ એમ માનીને લખ્યું છે, વિચાર કરજો

અને લાઈ! જગત આજ પ્રેમથી લખ્યું છે. બ્રહ્માંડના
 હાસ્ય ગદન, કરલુ સંગા, ગૌર આદિ સત્વ રજસ્ ને
 તમસ્ ના બધા બ્યનહારો પ્રેમથી, સચ્ચિદાનંદની ચતાળી જ
 થાય છે એમા બિચાગ ના જ સો હોય ? પણ એ પ્રેમલા
 -પ્રેમભીના એમમા એ વિષયાન્ધ બનીને કહામરી રાને માંડ
 પલુના નાચવાકૂકવાના ભાવોનો જ સમાવેશ થતો હોય, એને
 ઈશ્વરી આવેશને નામે ઓળખાવીએ, તો મને કહેવા લો કે
 એવી દ્વેનવાદીઓની ઉપાસનાઓનો ભાગતવર્ષમાંથી એટલો વહેલો
 અને સુખો ઉત્તેજ થાય, એટલો એના વાસ્તવિક ઈદિસ વાંશના,
 ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી અને પદ્મવતીસ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી ાં
 વાસ્તવિક મહા મંકિતથી ભગપૂ, પ્રેનસાગથી તરજોળ ઉપસનાનો
 અને નિગડામ કર્મનો અચ્છેદ્ય થશે પણ નાહુ ગભીર સત

પ્રજ્ઞિમાં સ્થિરતા અને વિવેક વિના કયાં કોઇને જલ્દી સમજાય
એવું છે ? ॐ મૌનમ્ !

(૪)

૨૯-૮-૩૦

તમારા પત્રમાં તમે વ્યક્તિમાં સત્ત્વગુણ સર્વાંશે રહી
શકે એવો પ્રશ્ન ઉઠાવો છો : મારા પ્રથમના પત્રમાં સત્ત્વગુણની
જે સ્થિરતા પરત્વે ઉલ્લેખ હતો, તે સમજિની દૃષ્ટિથી હતો.
અત્યારે દેશભરમાં જે અસાંતિ, રોજગુણ તેમ જ તમોગુણનું
યુદ્ધ ચાલે છે, એના નિવારણ માટે ભારતવર્ષ સત્ત્વગુણની પ્રધાનતા
ઇચ્છે છે, સમસ્ત પ્રજા એને માટે તડકડાટ દરી રહી છે, રામ-
રાજ્ય સ્થાપવાની બધા ઝંખના કરે છે, એમાં પણ રામ એટલે
વિષ્ણુના અવતાર. વિષ્ણુ એટલે સત્ત્વગુણના અધિષ્ઠાતા. એના
રાજ્યની સ્થાપના કરવી કે એની આશા રાખીને તે પ્રમાણે
પુરુષાર્થ, પ્રયત્ન કરવા, એટલે જ સત્ત્વગુણને સ્થાપવાની ઇચ્છા.
એનું આગમન કદાચ થાય, પણ નિત્ય, સ્થાયી થઇને રહે એવું
ન માની શકાય.

હવે વ્યક્તિમાત્રે સત્ત્વગુણની સ્થાયી સ્થિતિ સંબંધે બોલતા
હો તો પણ શાસ્ત્રી તો સ્પષ્ટ કહે છે, અને આપણા અનુભવમાં

શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે, ત્યાં ચિત્તની મૂલ અવસ્થા, સમાહિત સ્થિતિ જ સુમન્યવાની છે. આપણી પંચીકરણની દૃષ્ટિનો વિચાર કરો. અંતઃકરણની ઉત્પત્તિ એટલે જ દેખાય તે ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-વિનાશ અધ્યારોપ માત્ર જ છતાં પણ જ્યાં સુધી એનો સંપૂર્ણ અપવાદ ન થાય, ત્યાં સુધી સાધકે એની શુભાત્મક રચનાનો વિચાર કરી સમદૃષ્ટિ કેળવવાની છે. અંતઃકરણ જાતે જ સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે, એટલે કે એ પોતે જ સત્ત્વગુણ છે. એમાં મળ અને વિશ્લેષ એ બંને તમય અને રજનની જ્યારે જ્યારે એના પર છાયા પડે, એના પર એ બેમાંથી જેનો પ્રભાવ થાય, તે વખતે તે તેવો ભાવ ભજવે છે. પંચીકરણમાં કહ્યું છે કે અંતઃકરણ સત્ત્વગુણનો અંશ છે, રજોગુણનું કાર્ય પ્રાણપંચક અને કર્મેન્દ્રિયો છે, અને તમોગુણનાં સ્થૂલ તત્ત્વોમાં એની ક્રિયા થાય છે, તેથી એ તો માત્ર સ્થૂલ શરીર સુધી જ વ્યવહાર કરે છે.

અંતઃકરણમાં રજસ્તમસનો મલવિશ્લેષ જ્યારે ન થાય, અર્થાત્ વ્યવહારકાલે અંતઃકરણ પોતાના ઉપર રજોગુણ અને તમોગુણની અસર ન થવા દેતાં પોતાના મૂલસ્વરૂપે વ્યવહાર કરે, ત્યારે એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સરલતા થાય છે. એ કાલે એને વ્યવહારમાં સાવધાનતા, યથાર્થ સ્થિતિનું જ્ઞાનભાન, અને પરમાર્થપ્રતિ સહજવૃત્તિ વધે છે. કારણ કે સત્ત્વગુણનું પરિણામ જ જ્ઞાન અને સુખ છે.

એ રજોગુણ તથા તમોગુણ કેવળ પ્રાણ અને કર્મેન્દ્રિયો પડે સ્થૂલ વ્યવહારમાં જ રહે, અને અંતઃકરણ પર એનો પ્રભાવ ન પડતાં, પોતાના મૂલ સ્વરૂપમાં નિરોધરૂપે રહે, ત્યારે એ સત્ત્વગુણપ્રધાન કહેવાય છે. જાગૃતિના વ્યવહારમાં

બુદ્ધિમાં સ્થિરતા અને વિવેક વિના કયાં કોઇને જલ્દી સમજાય એવું છે ? ॐ મૌનમ્ ।

(૪)

૨૯-૮-૩૦

તમારા પત્રમાં તમે વ્યક્તિમાં સત્ત્વગુણ સર્વાંશે રહી શકે એવો પ્રશ્ન ઉઠાવો છો : મારા પ્રથમના પત્રમાં સત્ત્વગુણની જે સ્થિરતા પરત્વે ઉલ્લેખ હતો, તે સમયની દૃષ્ટિથી હતો. અભારે દેશભરમાં જે અશાંતિ, રબોરુ તેમ જ તમાગુણનું યુદ્ધ ચાલે છે, એના નિવારણ માટે ભારતવર્ષ સત્ત્વગુણની પ્રધાનતા ધરાવે છે, સમસ્ત પ્રજા એને માટે તકડકાટ દરી રહી છે, રામ-રાજ્ય સ્થાપવાની બધા ઝંખના કરે છે, એમાં પણ રામ એટલે વિષ્ણુના અવતાર, વિષ્ણુ એટલે સત્ત્વગુણના અધિષ્ઠાતા, એના રાજ્યની સ્થાપના કરવી કે એની આશા રાખીને તે પ્રમાણે પુરુષાર્થ, પ્રયત્ન કરવા, એટલે જ સત્ત્વગુણને સ્થાપવાની ઇચ્છા. એનું આગમન કદાચ થાય, પણ નિત્ય, સ્થાયી થઇને રહે એવું ન માની શકાય.

હવે વ્યક્તિમાત્રે સત્ત્વગુણની સ્થાયી સ્થિતિ સંજ્ઞા બોલતા હો નો પણ શાસ્ત્રો તો સ્પષ્ટ કહે છે, અને આપણા અનુભવમાં પણ એવું આવે છે કે જે ગુણનો અભિભવ થઈને ત્રીજે ગુણ સત્તાધીશ થાય છે; અર્થાત્ ત્રીજાની પ્રધાનતા પ્રતીત થાય છે. સર્વાંશે એક જ ગુણની સત્તા વ્યક્તિ અથવા સમયમાં નિત્ય રહે, એવું તો કોઈ પણ કાલે સંભવિત બને એમ જ નથી.

ગીતાના સત્ત્વસ્થ શબ્દનો અર્થ જ જરા દીર્ઘદૃષ્ટિથી અને સ્વતંત્ર મનનશક્તિથી વિચારવા જેવો છે. જ્યાં જ્યાં સત્ત્વ

શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે, ત્યાં ચિત્તની મૂલ અવસ્થા, સમાહિત સ્થિતિ જ સમજવાની છે. આપણી પચીકરણની દૃષ્ટિનો વિચાર કરો. અંતઃકરણની ઉત્પત્તિ એટલે જે દેખાય તે ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-વિનાશ અધ્યાયોપ માત્ર જ છતાં પણ જ્યાં સુધી એનો સંપૂર્ણ અપવાદ ન થાય, ત્યાં સુધી સાધકે એની શુભાત્મક રચનાનો વિચાર કરી સમદૃષ્ટિ કેળવવાની છે. અંતઃકરણ બળે જ સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે; એટલે કે એ પોતે જ સત્ત્વગુણ છે. એમાં મળ અને વિશ્લેષ એ બન્ને તમય અને રજઝની જ્યારે જ્યારે એના પર છાયા પડે, એના પર એ બેમાંથી જેનો પ્રભાવ થાય, તે વખતે તે તેવો ભાવ ભજવે છે. પચીકરણમાં કશું છે કે અંતઃકરણ સત્ત્વગુણનો અંશ છે, રજોગુણનું કાર્ય પ્રાણપંચક અને કર્મેન્દ્રિયો છે; અને તમોગુણનાં સ્થૂલ તત્ત્વોમાં એની ક્રિયા થાય છે, તેથી એ તો માત્ર સ્થૂલ શરીર સુધી જ વ્યવહાર કરે છે.

અંતઃકરણમાં રજસૂતમસનો મલવિશ્લેષ જ્યારે ન થાય, અર્થાત્ વ્યવહારકાલે અંતઃકરણ પોતાના ઉપર રજોગુણ અને તમોગુણની અસર ન થવા દેતાં પોતાના મૂલસ્વરૂપે વ્યવહાર કરે, ત્યારે એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સરલતા થાય છે. એ કાલે એને વ્યવહારમાં સાવધાનતા, ચક્રાચર સ્થિતિનું જ્ઞાનભાન, અને પરમાર્થપ્રતિ સહજવૃત્તિ વધે છે. કારણ કે સત્ત્વગુણનું પરિણામ જ જ્ઞાન અને સુખ છે.

એ રજોગુણ તથા તમોગુણ કેવળ પ્રાણ અને કર્મેન્દ્રિયો વડે સ્થૂલ વ્યવહારમાં જ રહે, અને અંતઃકરણ પર એનો પ્રભાવ ન પડતાં, પોતાના મૂલ સ્વરૂપમાં નિરોધરૂપે રહે, ત્યારે એ સત્ત્વગુણપ્રધાન કહેવાય છે. બીજાંતિના વ્યવહારમાં

ઉદ્વિયોનો વ્યાપાર રજસૂ વિના અસંભવિત છે અને પ્રાણુની ક્રિયા તો નિત્યનિરંતર ચાલ્યા કરે છે, એ ક્રિયાના વ્યાપારમાં પણ સત્ત્વગુણસ્વરૂપ અંતઃકરણમાં વિશેષ ન થાય, ભારે આપણે સત્ત્વરૂપે છીએ અને સત્ત્વનો જ આનંદ લઈએ છીએ એમ કહેવાય. તે ઉપરાંત જાગૃતનો વ્યાપાર જમાં થાય છે, એ સ્થૂલ કરણો આર્થાત્ ઉદ્વિયોના ગોલકો નો તમોગુણુ જ કાર્ય કરે છે એ સ્પષ્ટ છે. એ ગોલકોના વિકારથી પણ અંતઃકરણમાં ઠશો વિહાર ન થવો જોઈએ. સામાન્ય મનુષ્ય તો સ્થૂલ દેહના વિકારોથી જ સુખીદુઃખી બને અને પ્રાણુની ચંચલતા તો પ્રત્યેકમાં હોય છે જ તેથી મલ્લવસ્થેના આઘાતો આવી રીતે મનુષ્યમાત્રને હરહંમેશ સંસાર અને સંસારના કારણ સ્વરૂપ અજ્ઞાનમાં ગોથાં ખવડાવ્યાં કરે છે.

વિચારવાન, જ્ઞાની, અને વિવેકી પુરુષ જાગૃતિના વ્યાપાર અને વ્યવહારની અવસ્થામાં અંતઃકરણના મૂલસ્વરૂપે સત્ત્વસ્થ રહે, એટલે કે એની દૃષ્ટિ (વિજ્ઞાનમય કોષ) કેવળ આત્મસ્થ રહે, સાક્ષી અથવા તટસ્થ ભાવે, તમસૂના શરીર દ્વારા, રજસૂના વ્યાપાર વડે, ક્રિયાકર્મ કરતો છો, પણ સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર કરતો રહે, એવો એ સત્ત્વસ્થ રાજ્ઞનો અર્થ હું મારી અલ્પ મતિશક્તિ પ્રમાણે સમજું છું. અને એમ ન રહેતાં જાગૃતિના વ્યવહારમાં રજસૂ, તમસૂનાં કાર્યો રૂપી રાગદ્વેષ, સુખદુઃખ, લાલસાદિ આદિ વિકારોને વશ થઈ, સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ પામે અને કેવળ વિંધ્યાકાર વૃત્તિદ્વારા વ્યવહાર કરે ભારે સત્ત્વની ન્યૂનતા કે અસિલ્લવ થવાથી, સત્ત્વ પર રજસૂ તમસૂની છાયા અને પ્રભાવ પડવાથી અંતઃકરણ દૂષિત થાય છે.

કેવળ નિદ્રાવસ્થામાં જ તમસૂ હોય છે, પ્રતીત થાય છે કે

કાર્ય કરે છે, એવો કાંઈ નિયમ નથી. જ્ઞાનીએ એને સ્વરૂપ-સાક્ષાત્કાર દ્વારા બાધ કરેલો હોય છે અને અજ્ઞાની એને વાસ્તવિક માનીને વ્યવહાર કરે એટલો મહાન ભેદ છે. બાકી જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણ છે અને વ્યવહાર ચાલ્યા કરે છે, ત્યાં સુધી તો ત્રણે ગુણની ત્રણે અવસ્થામાં પણ આવશ્યકતા રહે છે જ. જ્યાં એક જ ગુણ વર્તે છે એમ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, ત્યાં તે ગુણની પ્રધાનતા માત્ર સમજવી બેઠીએ. એક જ ગુણની (સત્તા) -અસ્તિત્વ માનવું જ સંભવિત નથી. આ પ્રકૃતિ જ ત્રિગુણાત્મક છે. એના બેઠે જ ત્રણે ગુણથી ભરેલા. એની લીલા એ જ માયા; અથવા તેા માયાનાં કાર્ય એ જ એની લીલા; અને માયા અવિધા તમસ્, પ્રધાન, પ્રકૃતિ, એ બધા મૂલમાં તો એક જ અર્થ સૂચવનારા શબ્દો છે. પ્રકૃતિને પણ કોઈ કોઈ ઢંકણે તમસ્નું નામ આપેલું છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિ (તમસ્)ના ત્રણ વિભાગ, સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ બને છે, એ ત્રણરૂપે વિસ્તાર પામે છે, અને પંચીકરણદ્વારા સમસ્ત પ્રજાંડની રચના થાય છે.

પરંતુ ચેતતા રહેલો; આ બધો અધ્યારોપ માત્ર છે. મૂલમાં કશુંયે નથી; જ છે ને તમે, તત્ત્વમ્ ના અભેદરૂપે સચ્ચિદાનંદ છે. માટે મૂલ પાયામાં કાચા ન રહેશે. પાયામાં માયા નથી, અરે એ માયાને પાયો નથી, એટલે વસ્તુતઃ નથી માયા કે નથી પ્રકૃતિ; નથી તમસ્ કે નથી સત્ત્વ, નથી ગુણ કે નથી નામ, રૂપ તથા કર્મ, આવી સાવધાનતા રાખી, સ્વરૂપનિષ્ઠા વધારજો.

વ્યાવહારિક સત્તામાં દેવી સંપદ, સત્ત્વગુણનો વ્યવહાર થાય એની પૂર્તી કાળજી રાખજો, એમાં ચૂકયા તો સ્થાન નાશ પામશે, જગત્ સત્યં ઠરશે અને અસ્થાનનો પાશઅંશ હજી છે

એમ મનાશે, માટે કરી ગરબડ વ્યવહારમાં ન થવા દેવી.
 નેદિધ્યાસન આત્મિક રાખવું. અંતઃકરણમાં અદ્વૈત; વ્યવહારમાં
 ત્રાયાકર્મણુ દ્વૈત; અને એ દ્વૈતમાં સત્ત્વગુણની પ્રધાનતા,
 એટલે જ દેવીસંપદનું જોર-ખૂળ જ જોર.

(૫)

તા. ૧૬-૧૦-૩૦

હમણાં તો સર્વત્ર યજ્ઞની જવાલા ખૂબ વધતી જાય છે.
 જ્યાં સુધી ભગવાન રુદ્રનું પ્રચંડદર્શન પ્રજા ન કરી હો, ત્યાં
 સુધી ભગવાન વિષ્ણુનું સૌમ્ય દર્શન ક્યાંથી થાય ? એકાદશ
 અધ્યાય (ગીતા)માં એ કાલ ભગવાનનું દર્શન થયા પછી જ
 અર્જુનને શૂરાતન આવ્યું હતું, અહીં પણ તેમ જ છે. જેમ
 જેમ યજ્ઞક્ષેત્રમાં ઉગ્રતાનાં દર્શન થશે, તેમ તેમ અર્જુન-પ્રજામાં
 શૌર્યનાં જેમ રૂઝગશે.

(૬)

તા. ૨૬-૧૦-૩૦

પોતાનું જ નિર્ગુણ, નિરંજન, નિરાકાર, સમિચ્છાનંદ
 ધન સ્વરૂપ છે એવી ભાવના કર્યા કરે, એમ એમને કહેજે.
 એમ જ બને તો પરમપવિત્ર પરમાત્માનું નામ-પોતાનું જ જે
 વાસ્તવિક નામ ૐ-પ્રભુવ છે એનો વાણીથી ઉચ્ચાર અને
 ચિત્તમાં ધ્યાન કરે. સર્વત્ર એનું જ દર્શન કરવાની ટેવ પાડે.
 એનો જ સતત અભ્યાસ કર્યા કરે. એ વાતની એમને કદાપિ
 વિસ્મૃતિ થાય તો તમે એમને યાદ કરાવતાં રહેજો.

કોઈ દેશને જેમ પરાધીનતા રૂપી બંધનમાંથી મુક્તિ

અપાવવા માટે દેશસેવકોને અનેક શારીરિક દુઃખ, સ્વજનવિયોગ, અને પ્રાણત્યાગ સુંધીનાં કષ્ટ સહન કરવાં પડે છે, તેવી જ રીતે શરીરની અંદર, માયાના ખંધનમાં પડેલા આ જીવને જે મુક્તિ અપાવવી હોય તેા એને આ જ જીવનમાં જે જે દુઃખ ભોગવવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે એણે પોતાને બાગ્યશાળી માનીને ધન્યવાદ આપવો બેઠાયે. એવા દુઃખના પ્રસંગોનો આપણી મુક્તિ માટે સહર્ષ સ્વીકાર કરવો બેઠાયે, જરાયે ગણરાધું નહિ. પરમાત્મા પ્રત્યેક પ્રસંગમાં આપણી પાસેથી એનું સ્મરણ જ ઇચ્છે છે અને આપણના પ્રસંગો જ આપણી તિતિક્ષા સિદ્ધ કરવાનાં સાધન છે. જગતની વિસ્મૃતિ અને પરમાત્માના સ્મરણ વિના દુઃખને દૂર કરવા માટે બીજું કોઈ સરસ સાધન નથી.

આજકાલનો આ સંસાર, તથા સ્વાર્થબલ્લનાં ખંધનો વધારે એવી મમતા વજેરેનો ભાગ કરવો અત્યંત કઠિન છે. કેવલ આંતરિક જ્ઞાનવૈરાગ્ય દ્વારા ચિત્તને શાંત રાખીને સ્વરૂપનું ચિંત્વન કરી કરવું બેઠાયે.

(૧)

તા. ૨૩-૮-૩૧

જ્યાં પોતાના દોષ ન જોતાં પારકાના દોષ જોવાની ટેવ અને હક રાખીને પોતાનો સ્વભાવ સારો છે, હું જ સાચો છું, એવું ચાલુ રાખવાની વૃત્તિ હોય, ત્યાં એવું જ થાય. પરમાત્મા જે કરે છે તે ઠીક જ કરે છે. આપણે તો નિસ્પૃહ હતા અને છીએ. લોકોને સંજંધ રાખવો હોય તો અમારે સંન્યાસીને સંજંધ, નહિ તો જેવું ચિત્ત નિઃસંજંધ છે, તેવી જ રીતે માયા અને શરીરથી પણ નિઃસંજંધ થવાય, એમાં હર્ષશોક શાના? આપણે તો સદા આંતરમાં નિઃસ્પૃહ અને અસંગ રહેવું; ખહાર પણ એવા થઈ જવાય તો દૂધમાં સાકર ભળી, ડોલટો વિશેષ આનંદ; અને ઉપાધિ ઓછી.

એવી ખાખતોની જલદી વિસ્મૃતિ કરવી અને ચિન્તમાં કશી ગ્લાનિ ન આવવા દેવી. સૌ પોતપોતાના પૂર્વસંસ્કારો પ્રમાણે આ પ્રકૃતિના પ્રદેશમાં પ્રગતિ કરે છે અને પરસ્પર ઉન્નતિ કે અવનતિના ક્ષેત્રમાં નિમિત્ત બને છે. આપણે કાઈની ઉન્નતિમાં નિમિત્ત બનીએ તો અહંકાર ન કરવો પણ અવનતિ

થતી હોય, એવાને આપણે સહવાસી રહીને સીધે માર્ગે લાવી
 શકતા નથી એવું લાગે, નો તરત જ દૂર ખસી જવું કારણ
 કે આપણે આપણી કિત્તિ સાધવી છે અને એ જ જીવનનું
 પરમ લક્ષ્ય છે. આપણી કિત્તિ એ આપણું મુખ્ય લક્ષ્ય અને
 મુખ્ય સાધન; અને એની સાથે અન્યની કિત્તિ સધાતી હોય
 ને! સધાય એ જોઈ; બે કે એ બન્ને પરસ્પર સહાયક છે એ વાત
 સાચી છે પણ આત્મેક્ષિતિમાંથી આડમાર્ગે જઈને બીજાની કિત્તિમાં
 સહાયક થવું એ ઇષ્ટ નથી; એમાં બીજાની પણ કિત્તિ થઈ
 શકતી નથી. કિપરાંત બીજાની કિત્તિ આપણે જ કરવાના છીએ
 એવો ખેટો દેહદ્યાસ વધારનારો મિથ્યા અહંકાર શા માટે
 રાખવો? જગતની વિસ્મૃતિ અને કિત્તિ કરવાની સેવાનું અભિ-
 માન એ બે જ્યારે નિર્મૂળ થાય, ત્યારે જ અમેદ, અખંડ
 આત્મતાનને પ્રથિયે ચકાય છે.

(૨)

તા. ૫-૬-૩૧

જ્યારે તમને સાચી સમજણ (જ્ઞાન) અને શાન્તિ મળશે,
 ત્યારે જ હું નિશ્ચિંત થઈશ એમ સમજાવે. કારણ કે તમારો
 વિચાર કરું છું ત્યારે તમને અશાન્ત જ બેઠું છું, માટે હમેશા
 આનંદમાં રહેશો. ભૂતકાળના શોકમોહના પ્રસંગો યાદ કરવા નહિ.
 યાદ આવે તો પણ મિથ્યા સ્વપ્નવત્ માનીને, કેવળ આત્મ-
 સ્વરૂપ ઝૂ જ નિત્ય સત્ય છે એવું સમજી એના સ્મરણ દ્વારા
 એને વિસરી જવાનો પ્રયત્ન કરજો. ભાવિ માટે કશી ચિન્તા
 કરશો નહિ; એ મિથ્યા સ્વપ્ન સેવશો નહિ. બધી મુશ્કેલી
 એમાંથી જ ઊભી થાય છે. જે કાળે જે બનવાનું હશે તે
 પૂર્વકર્મસંવોગે બનશે, અને જે બનશે તે તમારા આત્મકલ્યાણ

માટે જ હશે, એવી માન્યતા રાખવી એ જ ઈશ્વર ઉપરની સચોટ
મજા હોવાય.

(૩)

તા. ૨૪-૯-૩૧

આર્થિક સ્થિતિ નિર્વાહ પૂરતી છે, એટલે .પણ આ
કલિકાલમાં સંતોષ છે. તે માટે ધૈર્ય રાખીને સાક્ષી ભાવે
પ્રારબ્ધભોગમાં સંતુષ્ટ રહો.

ગાયત્રીનો જપ થાશે છે તે ઠીક છે. બ્રાહ્મણનું તો એ
જ ઓજસુ છે અને એની પરમ શક્તિ છે. પૂર્વકૃત પાપસંસ્કારોને
બહુ અદ્ભુત અને અદૃશ્ય રીતે એ ભસ્મીભૂત કરે છે.

“વેદાનુવચન” મંથ તો, જે ડોહ એકાગ્રતા અને ઝળુતા
પૂર્વક વાંચે છે એને યથેષ્ટ ફલ આપે છે. એનું ફલ એટલે
આત્મતૃપ્તિ. તમે એ આનંદમાં રહેવા માંડો એટલે નિશ્ચિંત થવાય.

(૧)

તા. ૧૬-૧૦-૩૧

ત્યાં તમને પ્રવૃત્તિ જુખ રહેતી હશે એવી કલ્પના કરું છું, ત્યારે તમારા શરીર કરતાં મનના વિચાર બહુ આવે છે. શરીર તો સુંદર હોય કે કદૃષ્ય, રોગી હોય કે નીરોગી, નાનું હોય કે મોટું, ઓનું હોય કે પુરુષ, મનુષ્યનું હોય કે પશુનું, ખાલકનું હોય કે વૃક્ષનું, એ ગયા ભેદો છતાં પણ એના પ્રાણસાગ પછી એ પંચીકૃત હતું તેથી પંચતત્ત્વોમાં જ થી જશે. પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે પંચીકૃતના સૂક્ષ્મમાંથી બનેલું મન (અંતઃકરણ) જેને ચિંતનશક્તિ અથવા ચિંતનશક્તિ

(૧)

તા. ૧૯-૧૦-૩૧

ત્યાં તમને પ્રવૃત્તિ જીવ રહેતી હશે એવી કલ્પના કરુ છું, સારે તમારા શરીર કરતા મનનો વિચાર બહુ આવે છે. શરીર તો સુંદર હોય કે કદરૂપ, રોગી હોય કે નીરોગી, નાનું હોય કે મોટું, સ્ત્રીનું હોય કે પુરુષનું, મનુષ્યનું હોય કે પશુનું, બાલકનું હોય કે વૃદ્ધનું, એ બધા ભેદો છતાં પણ એના પ્રાણુસાગ પછી એ પંચીકૃત હતું તેથી પંચતત્ત્વોમાં જ રાખી જશે. પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે પંચીકૃતના સૂક્ષ્મમાથી બનેલું મન (અંતઃકરણ) જેને સિંચશરીર અથવા સૂક્ષ્મશરીર કહે છે, આ દેહમાં જે સ્વપ્નાવસ્થાના ભાગ ભોગવે છે, એ તો સુખી હોય કે દુઃખી, કામલ હોય કે કઠોર, નિર્મલ હોય કે અશુદ્ધ, પ્રેમી હોય કે દ્રેષી, ક્રોધી હોય કે શાત, નિરસિમાની હોય કે અહંકારી, જે જે લાવવાળું હોય, તે તેવું ને તેવું જ પ્રાણુરૂપી વાહન પર ધેસી પોતાનાં વાસના અને કર્મફલ પ્રમાણે અન્ય જન્મ (શરીર) ધારણ કરે છે. અને એવા જ (પૂર્વજન્મના) સંસ્કારવાળું બાહ્યાવસ્થામાં જ ધીરે ધીરે એ સંસ્કારો પ્રમાણે વિકાસ કરતું ઉત્પત્તિ વા અધોમતિને માર્ગે પ્રયાણ કરે છે.

માટે જ હશે, એવી માન્યતા રાખવી એ જ ઈશ્વર ઉપરની સચોટ મજા કહેવાય.

(૩)

તા. ૨૪-૯-૩૧

આર્થિક સ્થિતિ નિર્વાહ પૂરતી છે, એટલે પણ આ ક્ષણિકામાં સંતોષ છે. તે માટે ઘેર રાખીને સાક્ષી ભાવે પ્રારબ્ધભોગમાં સંતુષ્ટ રહે.

ગાયત્રીનો જપ ચાલે છે તે ઠીક છે. બ્રહ્મણ્યુ તો એ જ ઓજસ્વ અને એની પરમ શક્તિ છે. પૂર્વકૃત પાપસંસ્કારોને ખુલ્લું અદ્યુત અને અદ્ય રીતે એ ભસ્મીભૂત કરે છે.

“વેદાનુવચન” મંથ તો, જે કાંઈ એકાગ્રતા અને ઋજુતા પૂર્વક વાંચે છે એને યથેષ્ટ ફલ આપે છે. એનું ફલ એટલે આત્મનૃપ્તિ. તમે એ આનંદમાં રહેતા માંડો એટલે નિશ્ચિંત થવાય.

(૧)

તા. ૧૬-૧૦-૩૧

ત્યાં તમને પ્રવૃત્તિ જુગ રહેતી હશે એવી કલ્પના કરું છું, સારે તમારા શરીર કરતાં મનનો વિચાર બહુ આવે છે. શરીર નો સુંદર હોય કે કદરૂપ, રોગી હોય કે નીરોગી, નાનું હોય કે મોટું, સ્ત્રીનું હોય કે પુરુષનું, મનુષ્યનું હોય કે પશુનું, ખાલકનું હોય કે વૃક્ષનું, એ બધા ભેદો છતાં પણ એના પ્રાણુભાગ પછી એ પંચીકૃત હતું તેથી પંચતત્ત્વોમાં જ શમી જશે. પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે પંચીકૃતના સૂક્ષ્મમાંથી બનેલું મન (અંતઃકરણ) જેને લિંગશરીર અથવા સૂક્ષ્મશરીર કહે છે, આ દેહમાં જે સ્વપ્નાવસ્થાના ભાગ ભોગવે છે, એ તો સુખી હોય કે દુઃખી, કામલ હોય કે કઠોર, નિર્મલ હોય કે અશુદ્ધ, પ્રેમી હોય કે દ્વેષી, ક્રોધી હોય કે શાંત, નિરભિમાની હોય કે અહંકારી, જે જે ભાવવાળું હોય, તે તેવું ને તેવું જ પ્રાણરૂપી બાહ્ય પર ઊંચી પોતાનાં વાસના અને કર્મફલ પ્રમાણે અન્ય જન્મ (શરીર) ધારણ કરે છે. અને એવા જ (પૂર્વજન્મના) સંસ્કારવાળું બાહ્યાવસ્થામાં જ ધીરે ધીરે એ સંસ્કારો પ્રમાણે વિકાસ કરતાં ઉન્નતિ વા અધોગતિને માર્ગે પ્રયાણ કરે છે.

ગેટલું એમાં દુ.ખદર્શન, એ દુ.ખના દર્શનને લીધે એના નિવારણ માટે પુરપત્રચત્ન. (એમાં સ્વપર ખન્નેના સમાવેશ થાય છે;) એમાં સ્વસુખના ત્યાગપૂર્વક પન્સુખ પગ્દિત નિમિત્તે નેટલી પ્રતિ થાય, તેમાં તમને ખીલે અવકાશ ન મળે એ સ્વાભાવિક છે; કાગલ કે જગત અનત છે, એમાં દુ.ખીઓની સંખ્યા અનત છે, અને એ દુ.ખી જીવ પોતાનું દુ.ખ પોતે નીવારી શકતા નથી માટે ખીલના સામર્થ્ય પર અવલખન રાખી, અન્યદ્વારા પોતાના દુ.ખનું નિવારણ હિચ છે, તમારા જેના જગતદુ.ખીઆ પરદુ.ખલંજનનો એ બધા છેડા કેમ છેડે ? તમને એ તથાસ્તુ ! ઇષ્ટ કાય કે નહિ એ જુદો પ્રશ્ન છે.

પડેલીશાત. અમારો તો માર્ગ જ ભિન્ન છે. જગતમાં દુ.ખ છે એમ તો અગેય માનીએ છીએ, પણ દુ.ખનાં કારણો અને એના નિવારણના ઉપાયો શોધવા અને યોજવામાં જરા મતભેદ છે. જગતમાં દુ.ખ છે, અને જગત દુ.ખી છે, એવો સમ્બંધ સ્પષ્ટ એટલે જ્યાં સુધી જગત છે ત્યાં સુધી દુ.ખ છે હવે આ જગતમાં અદરનું માનસિક જગત સાચું કે ખાલ ?—અંતગત અભાવે ખાલ જગતની પ્રતીતિ થતી નથી એ વાત સ્પષ્ટ છે જેનું કબ્દાન્ત સુપ્રસિ

ખીજવાત કિપરાત સ્વપ્રનું જગત સાચું કે લાભતનું એ ખીલે મહાન પ્રશ્ન.

ત્રીજી વાત : સ્વપ્રના સ્વભાવ જેનું જ આ લાભતનું જગત છે કે એના કરતાં જુદા સ્વભાવવાળું ?

ચોથી વાત. આ જગતની ઉત્પત્તિ આપણા ચિત્તમાં

નેટલું એમાં દુઃખદર્શન; એ દુઃખના દર્શનને લીધે એના નિવારણ માટે પુરુષપ્રયત્ન. (એમાં સ્વપર ખનનેના સમાવેશ પ્રાય છે;) એમાં સ્વસુખના ત્યાગપૂર્વક પરસુખ-પરહિત નિમિત્તે જોડણી પ્રવૃત્તિ થાય, તેમાં તમને ખીએ અવકાશ ન મળે એ સ્વાભાવિક છે; કારણ કે જગત અનંત છે. એમાં દુઃખીએની સંખ્યા અનંત છે, અને એ દુઃખી જીવ પોતાનું દુઃખ પોતે નીવારી શકતાં નથી. માટે ખીજના સામર્થ્ય પર અવલંબન રાખી, અન્યદ્વારા પોતાના દુઃખનું નિવારણ ઇચ્છે છે, તમારા જેવા જગતદુઃખીઆ પરદુઃખલંબનનો એ બધાં છોડા કેમ છોડે ? તમને એ તથાસ્તુ ! ઇષ્ટ હોય કે નહિ એ જુદો પ્રશ્ન છે.

પડેલીવાતઃ અમારો તો માર્ગ જ સિદ્ધ છે. જગતમાં દુઃખ છે એમ તો અમેય માનીએ છીએ, પણ દુઃખનાં કારણો અને એના નિવારણના ઉપાયો શોધવા અને યોજવામાં જરા મતભેદ છે. જગતમાં દુઃખ છે, અને જગત દુઃખી છે, એવો શબ્દાર્થ લઇએ એટલે જ્યાં સુધી જગત છે ત્યાં સુધી દુઃખ છે : હવે આ જગતમાં અંદરનું માનસિક જગત સાચું કે ખાલું ?-અંતરના અભાવે ખાલું જગતની પ્રતીતિ થતી નથી એ વાત સ્પષ્ટ છે જેનું કષ્ટાન્ત સુપ્રસિદ્ધ.

ખીજવાતઃ બિપર્યાત સ્વપ્નનું જગત સાચું કે નામતત્ત્વ એ ખીએ મહાન પ્રશ્ન.

ત્રીજી વાતઃ સ્વપ્નના સ્વભાવ જેનું જ આ નામતત્ત્વ જગત છે કે એના કરતાં જુદા સ્વભાવવાળું ?

ચોથી વાતઃ આ જગતની ઉત્પત્તિ આપણા ચિત્તમાં

પણ તમારી સાથે મારે શાસ્ત્રચર્ચા કે વિદ્વત્તાની વાતો નથી કરવી; તમે પણ બે વ્યાખ્યાન આપવા બેસો તો ઘણું બોલી શકો એમ છે. આ તો માત્ર સ્મૃતિને તાજી કરવા જેવી વાત છે. આપણે એ સૂક્ષ્મશરીર પ્રત્યેક દાણે કેટલીક ઉત્તતિ કરી રહ્યાં છે, એનું સતત ભાન આપણને રહેવું બેઈએ. લોકસેવાનાં મહાન કાર્યો આપણા હાથથી થાય કે પરમાત્માના કાંઈ સ્વરૂપનું એકાંતમા જેવી સ્વરૂપચિંતન કરી આનંદ પ્રાપ્ત થતો હોય, એ બન્નેમાં પણ એનાં શુભ કે અશુભ બધા સંસ્કારો નિર્મૂળ થવા બેઈએ, ત્યારે જ અદ્વૈતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મુક્તિ અને દ્વૈત મત પ્રમાણે ભગવત્શરણ પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી થઈ શકાય. શુભ (દેવી સંપત્તિ) દ્વારા અશુભમાંથી મુક્ત થયા પછી આત્મચિંતન કે પરમાત્મસ્મરણ દ્વારા અંતે શુભમાંથી પણ મુક્તિ મેળવવી બેઈએ. એ ન મેળવી શકાય ત્યાં સુધી આ શુભાશુભનો સંસાર 'જ્વાલમાનું' વિહારક્ષેત્ર બની રહે છે અને કે' ને કે' ત્રિવિધતાપ એને સતાવ્યા કરે છે.

ચિત્તમાં શાંતિ જ હશે એમ માનું છું. પરમાત્માએ જે ખુદ્ધિ તથા શક્તિ આપ્યાં છે, એનો સંપૂર્ણ સદુપયોગ થાય, અને કરી શકો, એવી ભાવના કરીને વિરમું છું. ૐ

(૨)

૨૦-૧૧-૩૧

પ્રવૃત્તિ ખુબ રહેતી હશે. અને એ પ્રવૃત્તિ શુભ હોવાથી, પરમપ્રાપ્તિ દ્વારા આનંદ પણ આપશે એ નિર્વિવાદ છે. નિઃસ્વાર્થ લોકસેવાનો બહોલો લોકપ્રીતિ અને એ લોકપ્રીતિ એટલે જ સર્વત્ર આનંદદર્શનનું સબલનિમિત્ત. જગતને જેટલું સત્ય માનીએ

સહાયતા કે લાગણી તો પ્રાગ્ધ પ્રમાણે મળ્યા જ કરશે. સાંસારિક જીવનના આટલા અનુભવો જ એવા છે કે સુખદુઃખ આદિ ઈન્દ્ર અનિવાર્ય છે. માણસ તો ખિચારું સર્વશક્તિમાનના હાથમા નિર્મોહ્ય પૂતળું છે. એ સર્વજ્ઞ પરમાત્માના હાથમા નચવો નાચે અને એમા “મેં કયું” એમ અભિમાન કરી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે વધારે એ જ એના અત્તાનની પરાકાષ્ટા, છતાં વ્યવહારપણે એટલું દહેણું એડએ કે આપણે માટે લાગણી ધરાવનારા કેઈ તો અહીં પણ નીકળશે કે થશે.

આપ લખો છો કે “હવે મનને બધી વિષયવાસનાઓમાથી ખેંચી સ્થિર કરવાનું છે” એ વધાર્યું છે. એનો સરલ અને શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય તો એ જ કે આતરસોધ કરીને આત્મભાવના વધારની આત્મભાવના વધાર્યા વિના એ કેવળ ચિત્તની સાથે યુધ્ધ કર્યાં કરીએ તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વિના જંમ પાડવો મહાભારતનું યુધ્ધ ન જીતી શક્યા હોત, તેમ આત્મભાવના જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એ વિના ચિત્ત કદી વશ થતું નથી. ખીજા અનાત્મ ઉપાયથી થોડા કાલ માટે સ્થિર થાય, તો પણ એનામા આત્મભાવનાનો વિશુદ્ધ આનંદ ન ટોપાયી પશ્ચિમામે શોક, મોહ કે કલેશને વશ થવાનો ભય રહે છે.

બહારના પ્રાણી પદાર્થોની પ્રકૃતિથી દુઃખ થતું હોય, એમા રાગદ્વેષ રહેતા હોય, આપણી ઇચ્છાનુસાર આપણે સંસાર ન

-આપણા અંતરના ઊંડાણમાં છે કે બાહ્ય કેાઈ અન્ય સ્થળે પ્રદાંડમાં.

પાચમી વાત. એનું મૂલ બાહ્ય હોય તો આપણે હૃદય નથી કરી રાકવાના, અંદર હોય તો કાંઈક આપણા વશની વાત ખરી.

આમ ધણાય પ્રપ્નો શાસ્ત્રો પૂછે છે અને એના એવા સુંદર શાંતિપૂર્વક ઉત્તર આપે છે કે ન પૂછો વાત: પુરોષ એશીઆના જીવનવ્યવહારમાં, ખન્નેના જીવનસુખની શોધમાં અને અંતિમ લક્ષ્યમાં અંધકાર-પ્રકાશ જેટલો વિરોધી મેઢ છે. જ્યાં સુધી પશ્ચિમની દૃષ્ટિએ જગતને બેઈએ, ત્યાં સુધી એ પ્રપ્નોનો, એ દુઃખનો અને આ જગતનો અંત જ નથી.

પણ આપણે શું કરવું? જેમ જેને ફાલે તેમ વર્ને છે. પ્રદાંડ તો જીવાત્મા માટે સ્વતંત્ર વિહાર કરીને સંપૂર્ણ સુખ શોધવાનું ક્ષેત્ર છે. એમાંથી એ સુખ પ્રાપ્ત કરશે વા વૈરાગ્ય મેળવશે એટલે થાકીને બેસશે. અને થાકીને બેસશે એટલે જ પરમસુખ-નિત્યસુખ મળશે ॥

(૩)

તા. ૬-૧૧-૩૨

આ જગતના ઝગડાઝમડા અને દોડધામ, પછી તે જગતને સુધારવાના ખડાને હોય કે ઋતિ કરવાને ખડાને હોય, પણ એ તો એમના એમ ચાલ્યા કરવાના. એ કૂતરાની પૂછડી વાકી તે વાકી બેઈને જ સૌને ચાલ્યા જવાનું. તમે એમાંથી આ જ શરીરમાં શાશ્વત શાંતિ મેળવો એવી હાર્દિક શુભેચ્છા રહે છે અને મેળવશો જ એવી મુદ્દા પણ છે.

(૧)

તા. ૧૭-૧૧-૩૧

વ્યવહારમાં સાક્ષીભાવ ગળીને પૂરેપૂરી સાવધાનતા ગળવી એ પણ આત્મજ્ઞાનનું એક સાધન છે. એમાંથી તિતિક્ષા, શાત સ્વભાવ, નમ્રતા અને નિરુહિમાન કેળવાય છે. ॐ

શાકભાત વગેરે ખાઈને ગડેમાંથી કાંઈ તકલીફ થાય તેમ નથી, એથી તેા જીલટી મગરડો વધે છે; શરીર તથા મન બન્ને હલકા અને શુદ્ધ રહે છે. છતાં પોતાના શરીરની પ્રકૃતિનો વિચાર કરી સેવા. બધાંને એક જ અન્નપાન અનુકૂળ આવેતા નથી

આપણે બીજાના પ્રારબ્ધભોગમાં કર્તા-ભોક્તા ન થતાં, દાંટા રહેતા શીખવાનું છે. એ વસ્તુ તમે ન ભૂલશો.

વેદાન્ત શાસ્ત્રોમાં આત્માનું જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, અને એને સ્પષ્ટ ઓળખવા માટે પંચીકરણની સહાયતાદ્વારા પિડયદ્વાડના તત્ત્વોનો વિવેક કરી દસ દ્વિયો, પાચ પ્રાણ, પાચ કોષ, ચાર અવસ્થા, ચાર શરીર, ચાર અંતકરણ, એ બધાથી

ચાલતો હોય, તો એમાં જે મમતા અને આસક્તિ વગેરે દૃખનાં
 કારણો હોય તે રૂઝ કડવા બેડેજે. એનો એક ઉપાય એ
 છે કે એ બધાને સ્મરણ, મિથ્યા, તુચ્છ, લાલુભંગ માનીને
 ચિત્તમાથી સત્ય સૂતી જતા શીખડ, અને એની વિસ્મૃતિ
 કરવા માટે જ આત્મભાવના અથવા આત્મસ્મૃતિ છે. આત્મ-
 સ્મૃતિ વિના જગતની વિસ્મૃતિ થતી નથી. અધકારનો નાશ
 જેમ પ્રકાશ વિના થતો નથી, તેમ જ જેટલો પ્રકાશ વધે તેટલો
 અંધકાર કોઈપણ જાતના બીજા પરિશ્રમ વગર સ્વાભાવિક
 રીતે જ નાશ પામવા માટે છે, તેવી રીતે આ અંધકાર, એમાં
 થતા વ્યાવહારિક કર્મો અને એ મૂન અવિદ્યા અથવા અજ્ઞાન એ
 બધાની વિસ્મૃતિ આત્મસ્મૃતિથી સહજ સ્વભાવે થાય છે એ
 વિસ્મૃતિને શાસ્ત્રમાં મનોનાશ કહે છે. એ મનોનાશ કરવામાં
 આત્મસ્મૃતિ એટલે તત્ત્વજ્ઞાન મુખ્ય ભાગ ભજવે છે એ આત્મ-
 સ્મૃતિરૂપી પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરીને જેમ જેમ વધારતા જઈએ તેમ
 તેમ અજ્ઞાનરૂપી અધકાર સ્વાભાવિક રીતે જ નાશ પામે છે. જેમ
 અધકાર ઠહાડવાનું સાધન જુદું, અને પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાનું
 સાધન જુદું નથી, તેમ અવિદ્યાના નાશનું સાધન જુદું અને
 આત્મસાક્ષાત્કારનું સાધન જુદું છે, એમ નથી.

નિત્યપાઠમાં આટાવક ગીતા અને અવધૂત ગીતા ગખશે,
 તો ખડ્ડ ઠીક પડશે હંમેશા આનંદીરૂતિ રાખવી. આપણા દેહ,
 મન, બુદ્ધિ, એ જ પોતે અનાત્મ અને મિથ્યા છે, તો સમસ્ત
 પ્રજાકાંડમાં એમના દ્વારા ભાસમાન થતા પ્રાણીપદાર્થોનાં નામરૂપ
 કથાંથી સત્ય હોય ? માટે એ દષ્ટિથી સર્વત્ર આનંદ, આનંદ
 અને આનંદનું જ દર્શન અનુભવ કરતા રહેા. ॐ

૩ તત્વાનુસંધાન—હિન્દી અથવા ગુજગતી ભાષા.

૪ પક્ષપાતઃક્રિત અનુભવ પ્રકારા—ગુજગતી ભાષા.

ગા બધા પુસ્તકો મોટા તથા સમજવામાં અઘરા છે : જલદી સમજાય કે પૂરા થાય નેના નવી એટલા પૂરા કળતા પણ મહત્તર ત્રણેક વર્ષ વીતી જાય; પણ એ વચાય અને સમજાય નો ધારી શાન્તિ મળે એમાં શંકા નથી, પણ એ નરસકથા, વાર્તા કે વર્તમાનપત્રોની પેઠે ઉપલક્ષિયા વાચન થાય, તો જગયે લાભ થવાની શક્યતા નથી.

જ્ઞકાર માટે નો પત્રમાં સમજાવી રાકાય એમ નથી, જ્ઞકારને મૂર્તિમાન પ્રજ્ઞ માનો, આત્માતું એ સચુલ્લ સ્વરૂપ છે. જે શબ્દથી થનો ધ્વનિ, અને જે ધ્વનિથી થતા અંતરમાં ક્રિસાઈ, જાગૃતિ, આનંદ વગેરે એના ઉપાસનાના ફલ છે. એનો દીર્ઘ અથવા હ્રસ્વ ઉચ્ચાર ચિત્તમાં શાન્તિ પ્રાપ્ત કરાવે છે; ઈન્દ્રિયોમાં પણ સંયમ વધારે છે ને એ દ્વારા વિષયો પ્રતિ વૈરાગ્ય દઢ થાય છે. માટે એમાં તો અજ્ઞાતક્રિત દિનપ્રતિદિન વધારતા જશે, ને હરતાફરતા, સૂતાજાગતા, ખાતાપીતા, પ્રત્યેક પવિત્ર એટલે શરીરની નિર્દોષ ક્રિયામાં એનું માનસિક સ્મરણ ચાલુ રાખશે. પરમાત્મા તમને જ દ્વારા વિશુદ્ધ આનંદ અપાવશે.

(૨)

૨૧-૯-૩૨

મનુષ્ય પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કર્મ કરવા અને ફલભોગ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગમે એટલા ફક્કા મારે પણ કોઈ એક એવી અદ્ભુત શક્તિ છે કે એની પાસે એનું કશું પણ ચાલતું કે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જ હમેશા બધું બનતું નથી. અત્તાની

એ પગ્મ તરફ આત્મા તદ્દન પ્રયત્ન-લિપ્ત છે, એટલું જ
 બ્રહ્માગ આપણને સ્પર્શતાથી મનભય, આપણી આત્મભાવના
 દબ થાય, અને એ દ્વાર દેહબુદ્ધિ-કુશરીય છુ એવું ભન એમ
 થતું જાય, વિષયો પ્રતિ પેનાગ્ય વધનો જાય, આત્મા સર્વિયાપક
 છે, સર્વનું સ્વરૂપ છે, એવો આત્મ અનુભવ દબ થતા માટે,
 એવા જ જ પુસ્તકો મળે ને વાચ્યા કર્યા આટલી દૂરી
 સમજણ ગામશે નો તુ જુ છે આટલા લાખા વખતના
 તમાગ સાધુસનોના સત્સંગ પછી હવે તો કાંઈ વેદાન્તના
 અભ્યાસમા તમ બાળક નથી તમારી ચોતાની બુદ્ધિ વિજ્ઞાન
 અને વિવેકદ્વારા વિશુદ્ધ બનાવી, એ દ્વાર તમે શાસ્ત્રોનો
 અભ્યાસ અને સનોનો વિવેકપુર સર સમાજમ દરી શકો એમ
 હું ઇચ્છુ છું; કાગ્લુ કે તમે સત્ય સ્વતંત્ર થાઓ એવી મારી
 શુભેચ્છા છે.

અરે લાલ તો કોઈ વેદાન્તના અનુભવી પુરુષ પાસે વાચવાનું
 મળે તો થાય, પણ એમ તમે જ્યાં છો ત્યાં થવું મુશ્કેલ છે
 રાજકીય ક્ષેત્રની ધમાલ, તેમ જ લોકોને પેટ ભરવાને માટે હંક
 બહાર ગાળવો પડતો સમય, એ બે અગવડો એટલી બધી છે
 કે વેદાન્તી બ્રહ્મોનો થોડો પણ ઉત્તમ અભ્યાસ કરાવે એવા સતો
 શુજગતમા ભલું થોડા વિચરે છે, એટલે પ્રતિકૂળતા ધણી
 છે. છતાં પણ એવી અનુકૂળતા ન થાય ત્યાં સુધી જાતે પુસ્તકો
 વાચ્યા કરવા

૧. પચદશી, ગુજરાતી ત્રિ પ્રેસ, મુબમ્બા છપાવેલું,

૨. યોગવાસિ ક મહાગમાયણ—સસ્તુ સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય,
 અમદાવાદ

(૩)

૧૦-૧૧-૩૨

જગતમાં શરીર હોય હાં સુધી મનનાં, શરીરનાં અને
અકસ્માત આવી પડતાં દૈવી-એમ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખ તે
આવવાનાં જ છે. સર્વ રીતે સુખી નો આ પ્રશ્નાંડમાં કોઈ
હોય જ નહિ. ત્રિસાસુ તથા તાની એની' પોતાના મન પર
અસર ન થવા દે, અને એ બધાં નિત્ય નથી, પણ આજ છે
કે કાલ નથી એમ એને પોતાના સ્વરૂપથી સિદ્ધ માની એનો
હર્ષશોક ન કરે, એટલી જ એના જ્ઞાનની કસોટી.

એમાં દુઃખનો હિમાલય તૂટી પડ્યો મानी મરણોન્મુખ થાય; ત્યારે જ્ઞાની કે વિવેકી એમા પણ મારું કહ્યાણુ હશે એમ મानी, ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા વધારતા શીખે. આ ઉપરથી એમ ફલિત થતુ નથી કે મનુષ્યે પ્રમાદી અથવા આળસુ બનીને નિષ્ક્રિય જડ થઈ જાયું. એણે ઉત્સાહપરાયણ તથા કર્તૃત્વશ્રસ્ત રહેવું જોઈએ અને ફલ પ્રાપ્તિમા આરાનિરાશાથી મુક્ત રહીને ઇશ્વરની ઇચ્છાને અધીન થતાં શીખવું જોઈએ.

માનવજીવન નકામું ગુમાવવા માટે નથી. આહાર, નિદ્રા, ભય અને મિથુન-એ વ્યવહાર તો મનુષ્યને પશુ વચ્ચે સમાન છે. એટલા જ ભોગ માટેનાં થતાં કર્મો માનવજીવન અને માનવ-ધર્મને સિદ્ધ નથી કરી શકતાં. ચકલી-ચકલો પણ પ્રત્યેત્પત્તિ કરે, પેટ પાળે, ને જગ્યાને પાળવા-પોષવા માળો ખાંધે છે. આ દેહપોષણ વૃત્તિ કરતા આપણામાં વિશેષત્વ હોયું જોઈએ. દશ્યમાન થતા આ વિશ્વના મૂલમાં-આપણા અંતર્યામી સ્વરૂપમાં, ઘેરા હિંડાણમાં એવું આનંદમય તત્ત્વ ભયું છે કે જેમાંથી આપણી બાહ્યક્રિયામાં આપણને રસ લાગે છે. આપણે આપણા મૂલપ્રતિ સ્પર્શે જઈએ અને આપણા પ્રારબ્ધ સાથે બેડાયેલાં પાંચ-પંદરને પણ એ માર્ગે લઈ જઈએ, તો જ આપણને પશુના કરતાં વધારેના તત્ત્વ તરીકે જે જુદીવિવેક મળ્યો છે, એ ઇશ્વર-દત્ત સાધનનો ઉપયોગ હવે કહેવાય. માટે આ દિશામાં કેંક તો થવું જ જોઈએ, પોતાની બાતને, કુટુંબને, પ્રાન્તને, દેશને, વિશ્વને-એમ ગમે તેને સારી રીતે ધર્મ અને મોક્ષમાં આપણાં તન-મન-ધનનો ઉપયોગ ન થાય, તો એ માનવજીવનની ઠિંમત શી છે ?

સત્ય લાગતો હશે, એટલા પ્રમાણમાં જન્મમૃત્યુવર્ગેરેનું દ્વંદ્વ ચક્રે
પણ સ્વીકાર્યું પડશે માટે જ્યાંથી સમજ્યા ત્યાંથી સવાર શરૂ
કરી દેવી

(૨)

તા. ૧૧-૧૨-૩૦

મનુષ્યજીવનનું લક્ષ્ય ન ચૂંસો યોગવૃત્તિષ્ઠિમાં એક સ્થળે
ઠકેલું છે કે, કેવળ શાસ્ત્ર અથવા સુરદારા પદમેશ્વરનું દર્શન
થતું નથી પોતાની સર્વગુણવાળી બુદ્ધિ (અંતઃકર્ણ) વડે જ
આત્મદર્શન કરી શકાય છે એનું તાત્પર્ય એવું છે કે શાસ્ત્ર અને
ગુરુ મહાયકે અવશ્ય છે, પણ એની સાથે સ્વપ્રયત્ન (વના આત્મ
દર્શન અસંભવિત છે) સોંપેના બધો મામાન તૈયાર હોય, અને
કદાચ કોઈએ સોંપે કંઈ રાખી હોય, તો પણ ભોજન કઠનાગનો
ખાવાની ક્રિયાક્રી સ્વપ્રયત્ન ન થાય ત્યાં સુધી ભોજનનો આનંદ
અને એમાંથી પ્રાપ્ત થતું દેહપોષણ મેળવી શકાતું નથી આવી જ
સ્થિતિ ઉપર વર્ણવી છે

ધીરે ધીરે પણ એટલી શાંતિ તો જરૂર આ જીવનમાં પ્રાપ્ત
કરી લેવી બેઠાંએ કે દેહત્યાગવેળા અથવા ગમે ત્યારે અણ
ધારી ઉપાધ આવીને ભ્રમી ગહે, તો પણ પ્રસન્ન ચિત્ત અને
આત્મવૃત્તિથી એનો ત્યાગ થઈ શકે દેહત્યાગની અંતિમ વેળા
જ્ઞાનીઅજ્ઞાની સારા આવવાની છે, એ નિસદેહ છે પણ અજ્ઞાની
જન્મ કયાંથી આવ્યો ને મર્યા પછી કયા જર્ણવે તે બંધુતો
નથી, તેથી અજ્ઞાનમાંથી આવ્યો અને અજ્ઞાનમાં જ જશે એ
નિશ્ચય છે જ્ઞાની એવા આવાગમનમાં માનતો નથી એ પોતાનો
આ મનિશ્ચય આ દેહ છતાં જ કરી લે છે પ્રત્યેક સાધકનો મનુષ્ય-

(૧)

તા ૨૮-૧૧-૩૧

મનુષ્ય અધોગતિ પ્રતિ જાય એ તો એની નબળાઈ છે જલનો પ્રવાહ નીચે જાય એ એની નબળાઈ છે કાગલુ એમા એને જગાયે પગિશ્રમ પડતો નથી. જળના પ્રવાહને જોયે લઈ જવામા હજારો યુકિતઓ, અને વિગેધી બળની આવશ્યકતા પડે છે. તેવી જ રીતે મનુષ્ય પશુસ્વભાવ પ્રતિ અધોગતિ કર એ એનું બલ નથી, એ તો એ સ્હેજે કરી શકે છે. પણ એમાથી અટકીને સંનમદ્ભાગ ઉન્નતિ પ્રતિ જવા માડે, ત્યારે એને જે બળ વાપરવું પડે છે, સાગ મિત્રો, સ્નેહીઓ, સુજનનો, સત્પુરુષો, સંતો એ બધાની સહાયતા પણ એમા લેવી પડે તેટલી મનુષ્ય લે છે, ત્યારે જે ઉન્નતિ કરી શકે એમા એની શક્તિની કસોટી થાય છે.

સ સાગની ઘટમાળ જેવી પ્રવૃત્તિની માગા હાથમા લીધી છે એમા જ જન્મ વીતાવવો છે^૨ સ સાર જેટલો મીઠા લાગતો હશે એટલું એમા સત્યપણુ લાગતું હોયું બેદરજે જેટલો એ

(૧)

તા. ૧૩-૧૨-૩૦

મુખ્ય લક્ષ્ય એ રાખવાનું છે કે ખુદ્ધિની વિવેકશક્તિ હંમેશાં “હું કોણ છું” એવા પ્રશ્નો ઉત્તર શાસ્ત્ર, સંત અને શ્રી. સદ્ગુરુની સહાયતા તથા કૃપાથી પ્રાપ્ત કરીને મેળવી લે. પછી હું શરીર નથી, બ્રજત, સ્વપ્ન, તથા સુષુપ્તિઅવસ્થા નથી; હું અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય તથા આનંદમય કોશ નથી; હું સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, તથા કારણ કે મહાકારણ શરીર નથી; હું પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તેમ જ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા, હું મન, ખુદ્ધિ, અહંકાર તથા ચિત્ત અને અંતઃકરણ ચતુષ્ટય નથી; કારણ કે આ બધાં અનિત્ય છે. ખુદ્ધિથી બાકી શકાય તેવાં દૃશ્ય સ્વરૂપ-બેવાના પદાર્થ છે; અને હું તેા એ બધાના દટ્ટા, સાક્ષી, નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ છું. એ અનાત્મ હોવાથી અનિત્ય છે તેથી અસત્ છે; હું નિત્ય છું તેથી સત્ છું. એ દૃશ્ય નથી જડ છે. હું દૃષ્ટા બેનાર છું તેથી પ્રકાશ-સ્વરૂપ-ચિત્ (જ્ઞાન) છું. એ બધાં વિદ્યારી, ઘડી ઘડીમા બદલાય તેવાં છે, તેથી શોરૂ, મોહ ઉત્પન્ન કરે તેવાં છે; હું એનાથી સ્વતંત્ર, અને પર તથા

પ્રાણી તરીકે પણ એટલા સ્વધર્મ છે કે એણે કર્મયોગ, ભક્તિ-યોગ, જ્ઞાનયોગ, કે ગમે ને માર્ગક્રાંત પોતાની પ્રકૃતિને ઠીક પડે એવું સાધન શોધીને કડી લેવું અને આપણે સત્પંથે — મોક્ષમાર્ગે જ છીએ, એવી ધર્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થઈ લેવી.

અત્યારના કલિયુગમાં-પ્રવૃત્તિયુગમાં એક વાત બહુ સહેલી છે મનુષ્યની ખુદ્ધિ બહુ સુતેજ હોય છે. વાચન માટે કે જગતપ માટે એકાત ન મળે પણ વ્યવહારમાં બધાં કાર્ય કરતાં કરતા, પોતાને અજર, અમર, નિત્ય. શુદ્ધ, ખુદ્ધ, આત્મા માનીને સર્વને એ સ્વરૂપે. બેવાની ટેવ પાડવાનું તો હરતાફરતાં પણ થઈ શકે એવી સહેલી એકડા ઘૂંટવા જેવી વાત છે. ચિત્તના રાગદ્વેષે ઓછાં કરવા હોય, કંઠોની પીડાથી છૂટવું હોય, નિત્યશાંતિ અને તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરવાની બે સાચી ભૂખ' અંતકરણમાં 'ઝેલડી હોય, તો આ વિષયમાં જરાવે પ્રમાદ કરવા જેવું નથી. પરમાત્મા તમને એ વિષયમાં બળ આપે!

યથાશ્રિ જપ કર્યા કર્યો, દાસબોધ ફરી ફરીને વાંચ્યો.

(૩)

તા. ૧૦-૧૨-૩૨

આ જગત એવું છે કે એમાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિઓમાંથી ચિત્તહાઉડ્ડપી એક અગ્નિદૂત પરમાત્માનું સ્મરણ કરાવવા માટે એના પોલીસ જેવો આપણી સમક્ષ ઊભો જ હોય છે. અને એવું ન હોય, તો આપણે ઇશ્વરને ક્ષણવાર પણ માનીએ એવા ક્યાં છીએ? આપણું જ ધાયું થાય, એટલે તો સાતમા સ્વર્ગમાં વગર પ્રયત્ને ઊડવાનું મન કરીએ એવાં આપણે સ્વચ્છંદી છીએ.

હવે જો આ આત્મા જ સત્ય છે, અને ખીણું બધું દૃશ્યસ્પર્શ મિથ્યા-કલ્પના માત્ર છે, એમ શાસ્ત્ર કહે છે, તારે આ બધું દૃશ્ય શું છે ? કેમ દેખાય છે ? એની શંકા થશે. એનો દૂંકો ખુલાસો હમણાં એટલો જ યાદ ગણનાનો છે કે ત્રણ શુભવાણી (સત્વ, રજસ્ અને તમસ્) એક પરમાત્માની માયા નામની શક્તિ જ જેની બધી આ બ્રાન્તિ ઝીલી કરનારી અનિર્વચનીય તથા મિથ્યાભાસ રૂપ વ્યના છે એ માયાને શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ, અવિધા, અજ્ઞાન વગેરે નામો આપ્યા છે. એ માયાનું કામ આત્મસ્વરૂપને વિસગવી, એના શુભમાં ફસાવાનું છે જેમાથી આપણે બચવું છે. માટે માયાના ક્ષેત્રમાં બ્વહાગમાં ગ્હા છતાં પણ સર્વત્ર માયાનું દર્શન ન કરતાં આત્મદર્શન કરવું. જેમ સુવર્ણના આકારમાં કેવલ સોનું બેઈએ તેમ. આ સમસ્ત નામરૂપ તે માયા, અને એ નામરૂપમાં અધિષ્ઠાન રૂપે બધે આત્મા જ નિવતી રહ્યો છે, એમ માનજો

(૨)

૧૧-૬-૩૧

હું દેહ નથી પણ આત્મા છું એવો નિશ્ચય અનુભવવાનો છે. એટલું અને એટું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જ સત્સંગ, વાચન, સંજન, ધ્યાન, જપ, પાકપૂજા, શુભસેવા કે ભક્તિ—એ બધાં છે માટે લક્ષ્ય ન ભૂલશો. એ લક્ષ્ય જે અંધમાથી કે જે સત પાસેથી મેળની સગાય, લાથી મેળબીને તેનું જ મનન કર્યા કરવાનું ભૂલશો નહિ.

ખીણ એક વાત એ કે હમેશાં આનંદમાં રહેવું, ને સૌનું સહન કરતા શીખતું હરતાફરતા, કામકાજ વખતે પણ ઝૂનો જપ (માનસિક) ચાલુ રહેવો બેઈએ.

પરમપ્રિય છું, નેવી આનંદ છું આવી રીતે બધાવી હું વિપરીત -સત્-ચિત્-આનંદ-સંગ-આત્મા છું. અને એ જ આત્મા પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થનું મૂલ સ્વરૂપ, એમાની નામરૂપનો બાધ કરતા જે શેષ ગેરે તે હું છું, એવો અનુભવ જિજ્ઞાસુએ કરવો બેઠએ.

આણુ જ્યાર યુક્તિ અને વિચાર વડે સમજાય ત્યારે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય અને જ્યારે એવો અનુભવ થતા માટે ત્યારે એ અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. જે શાસ્ત્રોમાથી આત્મ જ્ઞાન મળ્યા કર છે એ શાસ્ત્રો વાંચવા અને એવો ઉપદેશ આપે એના સંતોના સત્સંગ કરવો, કે જેથી હું આત્મા છું, તેહ નથી, ત્રી નથી, પુરુષ નથી, એવી ભાવના દૂર થતી જાય

ધ્યાન કરવામા કે જપ કરવામા ઝૂં એટલે જ ઘડા, આત્મા, આપણું સ્વરૂપ, અને આપણું સ્વરૂપ તે જ ઝૂં, એવી રીતે એના અર્થનો વિચાર કરવાનો છે. જેમ પાણી તે જ ખગ્ગ, અને ખગ્ગ એજ પાણી, એમા કશોયે તફાવત નહિ, તેમ આત્મા એ જ ઝૂં અને ઝૂં એ જ આત્મા એવો વિચાર કરી કરીને ધ્યાન તથા જપ કરવા અને તે સિવાયના વખતમા વ્યવહારના કામકાજ કરતા હોઈએ, ત્યારે પણ બધા ઝૂંના સ્વરૂપ છે, એવું યાદ ગાખીને કામ કરવું માત્ર આપણે એકલા જ બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ એમ નહિ, પણ બધું બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે એવી ભાવના વધારવી.

વિશુદ્ધ વ્યવહારના પ્રારબ્ધપ્રાપ્ત કામકાજથી ક'ટાણવું નહિ, માતૃપિતા, ભાઈભાણીનો જે સહવાસ આપણને પ્રારબ્ધના થોડે પરમાત્માએ આપ્યો હોય, તેની નિષ્કામ (બદલાની આશા ગાખ્યા વિના) સેવા કરવી. અને હમેશા આનંદમા ગેરેનું કાગલું કે આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે.

ખાદ કરતાં, જે એકમાત્ર વિશુદ્ધ, નિરુપાધિક, નિરંજન, નિરાકાર, અદ્વૈત તત્ત્વ રહે, તે તમારું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એ જ તમે પોતે છો; તમે શરીર વગેરે કાંઈ પણ નથી. એ જ સમસ્ત વેદાન્તના મંથોમાથી શીખવાનું છે, એ ભૂલશો નહિ.

૬ 'એક જીજ્ઞ વાત એ શીખવાની છે કે આ બધાદ્વૈત-પ્રપંચ એટલે કે શરીર તથા સમસ્ત બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ એ પરમતત્ત્વ પોતાની અનિર્વચનીય એવી માયા શક્તિ દ્વારા કરે છે. એ માયા નથી સત્ કે અસત્ એથી એની રચનાનું રચેલાં મન બુદ્ધિદ્વારા, વાણીદ્વારા, કે અન્ય ઈન્દ્રિયોદ્વારા અમુક જ રીતે સમાધાન થતું નથી તેથી એનું અનિર્વચનીયપણું જ સિદ્ધ થાય છે. વસ્તુનું જ્ઞાન થયા પછી એ માયા તુચ્છ સંમંજસ છે. જેમ સોનાનું જ્ઞાન થયા પછી વીંટી કાઢી જુદી વસ્તુ રહેતી નથી, ઉપરાંત વીંટીમાંથી સોનું કાઢી લઈએ તો વીંટી એવો કાંઈ કિન્ન પદાર્થ જ રહેતો નથી; તેમ આત્મ-સ્વરૂપની લાવના દહ થાય; ત્યારે આ માયા અને માયામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું બ્રહ્માંડ કશુંયે ન રહેતો કેવળ સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ જ રહે છે. આત્મદષ્ટિ વધારતા જવી એટલે ધીરે ધીરે એ બધું સ્પષ્ટ સમજાશે.

(૩)

૨૪-૧૧-૩૧

ઐકારનો જપ કરવામાં, ઐકાર કોઈ આપણાથી જુદું બ્રહ્મ છે એમ નથી સમજવાનું કે ધારવાનું. આપણુ આત્મસ્વરૂપ બે કે તદ્દન નિરાકાર નિરંજન, શુદ્ધ, શબ્દ-સ્પર્શ-રૂપ-રસ-ગંધ એ પાંચે વિષય તથા ગુણથી રહિત છે, પરંતુ એનો વાણી કે અંતઃકરણ દ્વારા વિચાર કરીએ તો કેવળ એના નામ કે રૂપ વડે જ વિચાર થઈ શકે છે એવા વિચારનું પણ શબ્દ કે અર્થરૂપી રૂપ હોય છે. સોહમ એવો શ્વાસના ઉચ્ચારમાંથી સઃ અને અહમ એ બંનેમાંથી બંજન કહાડી નાખીએ, એટલે ઐ, એમ એવો શુદ્ધ શબ્દ-સ્વર રહે છે. એ આપણુ પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રનું પવિત્ર સાકાર નામ છે, એમ સમજીને એનો અમેહ અને અહસાવે જપ કરવાનો છે.

જપદ્વારા સાધારણ એકાગ્રતા થશે. ચિત્ત અંતર્મુખ થવાથી આનંદ પણ વધશે. પણ સંપૂર્ણ શાન્તિ તો વેદાન્ત બ્રંધનો વિચાર અને તે પ્રમાણે આત્મભાવના હદ કરીને અનુભવ કરવાથી થાય છે. ધીરે ધીરે શાન્તિપૂર્વક ઉન્નતિ કર્યે જાયો. ઐ.

(૪)

૨૧-૧૨-૩૧

શરીરમાં અંતઃકરણ ચતુષ્કય (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર), પંચ પ્રાણ, પંચ માનેન્દ્રિયો, પંચ કર્મેન્દ્રિયો. પંચ વિષય, પંચમહા-શૂત, ચાર શરીર (સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ, મહાકારણ) ચાર અવસ્થા (જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીયા) પંચકોશ, ચાર અવસ્થાના અભિમાનીઓ એવાં બધાં પ્રજ્ઞાકાન્તી રચનામાં ઈશ્વરનાં સમસ્ત અંગ ઓળખીને જીવ તથા ઈશ્વરની એ નાનીમોટી ઉપાધિઓ

(૧)

૨૫-૫-૩૧

તમને જે પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, તે જ પત્રમાં લખવાનું છે. સદ્ગત પરબ્રહ્મસ્વરૂપ તમારા પતિ જ તમારા પરમેશ્વર અને ગુરુ કે ઈશ્વર પણ એ જ. પહેલાં એ સચ્ચિદ-સાકાર હતા, હવે નિર્ગુણનિરાકાર સર્વત્ર સ્ફુરે લયા છે. તેથી ધ્યાનમૂર્તિ પણ એ જ, એ જ તમને સંતોષારા બ્રહ્મોપદેશ આપે છે, એમ માની તમારે દૈનિક આત્મસાવના કરવી. એમાં પરિવર્તન કરો એ મને નથી ગમતું, ને નહિ ગમે. આટલી સ્થિરતા કરી ખતાવો, અને બીજી બેઝાલા તથા બાલિરાતા છોડી ગૃહકાર્યમાં વ્યવસ્થા, ઉતાવળીઆપણાને ત્યાગ, કેવળ ઝંકારનો જપ, (જેનો વિધવાને સંપૂર્ણ અધિકાર છે—અને ઝંકાર જ નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસનાનું એક માત્ર સાધનદ્વાર છે), દાસબોધ, અને યોગ-વાસિષ્ઠનું રાજ પંદરથી વીસ પાનાનું વાંચન જે પ્રમાણે કરી જુઓ; પછી બે એનાથી શાંતિ ન મળે તો, બીજા તમારાં વેવલાં સાધન ને આળસપાળ તમે અત્યારે જે હકથી પકડી બેઠાં છો, તે પાછાં કરવા માંડજો.

એનો જપ, ધ્યાન, અર્થવિચાર તથા સ્મરણ કરે એટલે બેડો પાગ.
વિચાર કરતા શીખો અને ગંભીર બને.

(૨)

૧૦-૬-૩૧

જેમ જેમ વાયન વધાવશે અને નિરભિમાની સંતોના
દર્શન સત્સંગ કરતા રહેશે, તેમ તેમ આત્મજ્ઞાન અને આત્મ
જ્ઞાનના સાચા સાધનો, આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન વગેરે પ્રાપ્ત થતા
જશે એમા દીર્ઘસૂત્રીપણું નહિ પણ જેમ ઉત્સાહ બેઠો એ
છીએ તેમ ઉતાવળીયાણું નહિ પણ ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા ગણવા
બેઠો એ, એ ખાત્ર સંભાળવાનું છે. એનું જ નામ સાધના.

ગત્રે સૂતી વખતે રોજની દિનચર્યા તપાસી જવી, એમા
થયેલી ભૂલો માટે ભવિષ્યમા એ દોષ ન આવે માટે પરમાત્માની
પ્રાર્થના કરીને પાછો શુદ્ધ સંકલ્પ કરવો બેઠોએ. પ્રાતઃકાલમા,
સમસ્ત દિનચર્યા શુદ્ધ નીવડે એવી ભાવના થવી બેઠોએ.
આનંદમા રહે.

(૩)

૧૭-૧૦-૩૨

જે મારા એકલાના જ હાથની વાત કોત તો અત્યારે જ
મુક્તિ અપાવી દેત ! પણ એમા તો તારા પોતાના જ પૂર્વ
સંસ્કાર તથા પુરુષાર્થની પણ આવશ્યકતા છે, એટલે શું
થાય ? પરમાત્મા દયાળુ છે, ને તારા જેવા શુદ્ધ, સરલ અને
તપસ્વી જીવન પર દયા અવશ્ય કરશે જ, એવી શ્રદ્ધા છે
તેને દૃઢ રાખજે.

વાંચવાનું, જે દોષ તે, વંચાય તો ધીરે ધીરે વાંચવું. સમજણ પણ પડશે, જપ-પૂજા-પાકમા આયહ છે એવો જ આગ્રહ આત્મ-ભાવના કુળવવામાં રાખવો; અને સમસ્ત દશ્યપ્રપંચ સ્વપ્રવત્ છે એવું માન્ય કરીને વ્યવહારમાં નેમ જ પરમાર્થમાં સાવધાનતા રાખવી. આ જન્મમાં આપણને ઉત્તમ વર્ણ અને ઉત્તમ સંસ્કાર પ્રાપ્ત થયા છે એટલે આપણું આત્મકલ્યાણ થવાનું જ છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખજે અને એકનિષ્ઠાપૂર્વક પરમાત્માની ભક્તિ કરવાથી એનું જ અનન્ય શરણ ગ્રહણ કરવાથી જે જોઈતું હશે તે મળશે. હંમેશાં આનંદમાં રહેવું, ને ધર્મકર્મ સંભાળવાં.

(૪)

૨૨-૧૦-૩૭

...બાકી માયા તો આપણી બુદ્ધિ કરતાં પણ એવી ઝીણી છે કે ક્યારે એ બુદ્ધિપ્રદેશમાં પહોંચીને વિજ્ઞાનમય કોશની દીવાલમાં કાણુ પાડે એ કાંઈ નક્કી કહેવાય નહિ. પરમાત્મામાં બાલભાવે શ્રદ્ધા અને નિસપ્રતિ એના જોણામાં જ યેડા છીએ એવો ભક્તિ-ભાવ આપણે માટે બહુ સચોટ દિલ્લો સર્વકાલે બને છે, એવો મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. અને પરિણામે તો બહું એક જ અધિષ્ઠાનમાં અધ્યસ્ત ! એટલે શું કહેવું, ને શું કરવું ? ઓ. મૌન જ મોટામાં મોટું જ્ઞાન; અને એ જ મહાનમાં મહાન ઉપદેશ.

(૧)

૫-૯-૩૧

નોકરીમાં પગાર ભણી દષ્ટિ ન ગળતાં, શરીરને પ્રવૃત્તિ મળી એ જ પરમાત્માનો મહાન ઉપકાર થયો એમ માનીને ચિત્તને પ્રસન્ન રાખશે. બાકી નિર્વાહનાં સાધનોમાં તેા પૂર્વ કર્મકલ જ પ્રધાનભાગ ભજવે છે. સંસારનો પૂર્વ ઇતિહાસ, શું પુરાણોમાં કે શું સાંસારિક પ્રાકૃત વૃત્તાંતોમાં, સ્પષ્ટતાથી જણાવે છે કે ખાનપાન આદિ દેહભોગ અને સગાસંબંધી તથા સ્નેહીજન આદિ માનસભોગ, બધાં આપણા પૂર્વજન્મના કર્મપાકેનાં પરિણામ છે. એમાં સંતોષ રાખવો એ ઉત્તંતિનું સાધન. એની સામે બડબડાટ કરી ભવિષ્યના નવીન ભોગોની વાસના અંતરમાં વધાર્યા કરવી એ અધોગતિ. જિજ્ઞાસુઓ પ્રથમ માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, ત્યાર વિષયી અને પામર ખીલે માર્ગ ગ્રહણ કરી જન્મમરણનું ચક્ર વધાર્યાં કરે છે.

જગના મહાન પુરષો પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ વૈભવનો ત્યાગ કરી, જીવનમાં સાદાઈ (જેને સાધારણ મનુષ્ય નિર્ધનતાને ખોટે નામે ઓળખે છે તે) એટલા માટે ઉતારે છે કે એ દ્વારા બાહ્ય પદાર્થો

તથા અવહારમાં ચિત્ત એણું પ્રવૃત્ત થાય, અને એને ક્ષધિ સમયનો જે બચાવ થાય એનો ઉપયોગ એવી સાધનામાં કરે કે જેથી તત્ત્વચિંતન વધે અને ચિત્તમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય. બાહ્ય દષ્ટિએ તો વિષયી અને પામરની નિર્ધનતા, એ જ જિતાસુ અને જ્ઞાનીનો બાહ્યત્યાગ અને સાદાઈ છે. એકમાં આંતરિક વાસનાની દુર્ભેદ હોય છે, હમેશાં ચિત્તમાં ધુંધવાટ રહે છે, સદા કલેશમાં જીવન વ્યતીત થાય છે, સારે અન્યને બાહ્ય સાધનોમાં જટલી અદ્યતા, નેટલી આંતરિક જીવનમાં શુભેચ્છા, ઇશ્વરચિંતન, જ્ઞાનની વિશેષતા, ચિત્તમાં નિર્મલ પ્રસન્નતા, અને આતરબાહ્ય જીવન આનંદપૂર્વક વ્યતીત થતું હોય છે.

આપણે જિતાસુની કોટિમાં રહેવું છે, એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું. આપણું ધ્યેય જ બાહ્ય નિવૃત્તિ અને આંતર શાંતિ છે. જગતની ઉધલપાથલ, માનઅપમાન, રાગદ્વેષ, હર્ષ શોક, સ્નેહી-સંબંધીઓનો મૃત્યુદ્વારા થતો અભાવ એ કશું જે આપણા ચિત્તને ચલાયમાન કરે નહિ એ જ આપણા પરમ પુરુષાર્થ, અને સર્વશોધ સાધન તે આત્મચિંતન. હું આત્મા સત (નિલ, અજર, અમર, એક, અદ્વિતીય) ચિત્ (જ્ઞાન, પ્રકાશ, બલ, નિર્વિકાર, સર્વનો પોષક, સર્વસત્તાધારી) અને આનંદ (ન હર્ષ કે શોક, પણ રસરૂપ નિરુપદ, તટસ્થ) છું એવું અહોનિશ સ્મરણ, અને એવું નામ જ નિદિધ્યાસન. એને માટે કોઈ પણ જાતની બાહ્ય ક્રિયાની આવશ્યકતા નથી. હરતાંફરતાં, સૂતાં-જિકતાં, ચાલતાંબેસતાં, ખાતાંપીતાં, ઇદ્રિયોથી સ્થૂલ વ્યવહાર હરતાં છતાં પણ એ નિદિધ્યાસન સૌ કરી શકે છે, અને શોકનાશ, મુક્તિ, કે આનંદપ્રાપ્તિનું એ એક માત્ર સર્વોત્તમ સાધન છે.

આ જ્ઞાનયોગ એ મુખ્ય સાધન અને એમા સહાયક થાય એવા કર્મ તથા ઉપાસના એ ગૌણ સાધન.

એ ભાવ પ્રાપ્તિની અવસ્થામા સતત ન રહે, માટે મધિઓએ એને માટે અહંજહ ઉપાસના બતાવી છે. એવી સમસ્ત અર્થ-ભાવનાનો ગગ એક માત્ર પરમ દિવ્ય, અલૌકિક, સચ્ચિદાનંદ, જાનેની સહજ એક વાક્યતા સાધી આપનાર “ૐ”—ઓમ્-મા ભર્યો છે. એટલા માટે આપણે ‘ૐ’ ઓમ્ જપ્યા કરવું, માનસિક જપ ચાલુ રાખવો, અને એની અર્થભાવના ઉપર પ્રમાણે ઠગવી

આત્મભાવના ઠગવી એ અન્વય અને હું દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો નેમ જ એના અવસ્થા, કોષ, કર્મ ઇત્યાદિ નથી એવી ભાવના ઠગવી એ વ્યતિરેક, આમ એક વિધિમુખ સાધન છે ત્યારે બીજું નિષેધાત્મક સાધન છે. એ જાને દ્વારા આત્માનુભવ જાગૃત થાય છે

ચિત્તમા નિરંતર શાંતિ અને આનંદ ગમશે ને સૌને ગમાવશે. જપમા સમય (તમાગા ધર્મપત્ની) વ્યતીત કરે નો ઠીક પણ મુખ્ય સાધન તો જાગૃત અવસ્થાની પ્રત્યેક શુભ પ્રવૃત્તિમા, ૐકાગ્રે આત્મભાવના આપીને માનસિક સ્મૃતિપટ પર ચાલુ રાખવાનો પ્રુરુષાર્થ ઠગવો એ છે

(૨)

તા. ૨૨-૯-૩૧

પત્રમા લખો છો એ પ્રમાણે જ ચિત્તની અવસ્થા નિત્ય નિરંતર રહેતી હોય, તો પ્રસન્ન થવા જેવું છે વ્યવહાર અને

પરમાર્થ એ બન્નેમાંથી એકે તરફ દુર્લ્ભ ન થવું જોઈએ. છતાં પણ પરમાર્થને મુખ્ય અને વ્યવહારને સાધના પૂરતો ગૌણરૂપે સત્ય માનવાની સાવધાનતા રાખવી જોઈએ. વ્યવહારમાંથી અશુદ્ધિ નીકળે એના ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. શુદ્ધ વ્યવહાર હોય તો પરમાર્થવૃત્તિ કેળવવામાં સરળતા પડે છે એમ મારું માનવું છે. પરંતુ વ્યવહારનો વિસ્તાર આપણી શક્તિ પ્રમાણે કરવો જોઈએ. એમાં જો પરમાર્થની સ્વતંત્રતા ભૂલી જઈને મોહવશાત્ વિસ્તાર કરતા જઈએ તો દુર્બલતાને પરિણામે પ્રપંચી વાતાવરણ વધવાનો સંભવ રહે છે. માટે એમાં “શદિત પ્રમાણે વિસ્તાર” એ સૂત્ર રાખવું જોઈએ. સમસ્ત જ્ઞાનમાં પ્રત્યેક વ્યદિત જો આવી સાવધાનતા રાખે, તો વિશ્વ કલ્પના ન કરી શકાય તેહું સ્વર્ગ બને. પણ સર્માષ્ટ માટે એ અસંભવિત છે, કારણ કે વિશ્વપ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક છે; એટલી સાવધાનતા રાખવા જેટલી સાત્ત્વિક સ્થિતિ વ્યક્તિગત રીતે સાધકના ચિત્તની હોય, તો એવું સુંદર ફલ દેખાય.

વાચન તથા વિચારમાં પ્રમાદ ન રહેવો જોઈએ. શરીરની અશક્તિને બહાને તામસિક પરિણામરૂપી પ્રમાદ ન આવવો જોઈએ. જીવનની દિનચર્યા વ્યવસ્થિત રહેવી જોઈએ, જો કે જૂની ટેવો છોડીને નવી ટેવો કેળવવામાં બહુ મહેનત પડે છે, એ સૌનો નેમ જ મારો પણ ભત અનુભવ છે, પરંતુ એમ કયાં વિના પાર આવે એમ નથી. વળી એમ કરવામાં છેલ્લે પાટલે જઈને ખેતવાની પણ જરૂર નથી, એટલે કે કઠોર તપ-ત્રયાં ઉપર પણ એકદમ ચડી જવાનું નથી. ધીરે ધીરે જે કામ થાય છે તે પાકું અને સ્થિરતાવાળું થાય છે. માટે મનીરામની સામે સત્યાગ્રહ કરો તો સંભાળીને કરશો, ઉતાવળથી નહિ.

વાચનમાં વેદાન્તના એટલે ભગવાનશ્રી શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતો સારી રીતે બુદ્ધિશાસ્ત્ર થઈ જાય એવા વાચનની પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુને જરૂર છે. આંતરબુદ્ધિવૃત્તિ, વૈરાગ્ય અને ચિત્તની એકાગ્રતા એ એના મુખ્ય સાધન છે. પછી તો વાચન અથવા શ્રવણ એ બેમાંથી જેની સગવડ હોય તે દ્વારા એ પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં સ્વીપુરુષ એવો બાહ્યબોધ નહિ, કેવળ આંતરિક-ચિત્ત કે જે બધાને સમાન હોય છે, - તેમાં અધિકાર કેળવવાનો ભેદ છે અને આ વાત પ્રત્યેક સાધકને માટે એક સરખી આવશ્યક છે, પછી તે દ્વૈત કે અદ્વૈત, કર્મ કે ઉપાસના, જ્ઞાન કે ભક્તિ ગમે તેને પોતાની ઇષ્ટપ્રાપ્તિના સાધન તરીકે માનતો હોય.

બીજી ગોણ વાનોમાં હું નથી પડતો; હું સત્સંગ, કથાશ્રવણનો પક્ષપાતી છું, પણ નિર્ઘર્ક કુતૂહલવૃત્તિથી ભટકવાનો નહિ; મારે શાંત વિચારશક્તિદ્વારા કેળવાય એવા સાધનનાં પક્ષપાતી સાધકો બેઠાંબે છીએ. દોડધામ દરી ધમાલ કરનારાં, કશા પણ ઇષ્ટના નિશ્ચય વગરનાં, નમાલાં પામરનું મારે કામ નથી, કારણ કે એમનામાં વિવેક હોતો જ નથી. જ્ઞાની અત્તાની સંતો કે શ્રદ્ધાની એમને તારવણી કરતાં જ નથી આવડતી, તેથી બીજું તો કાંઈ નહિ પણ એમનો સમય, અરે, જીવન વ્યર્થ જાય છે. પરમાત્મા તમને સૌને સદ્બુદ્ધિ આપે, અને આ શરીરમાં જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવે.

(૩)

તા. ૧૨-૧૧-૩૧

તમે બધાં જ્ઞાનંદમાં રહેા છો, લક્ષ્યનું જ્ઞાન રહ્યા કરે છે, પ્રારબ્ધભોગમાં ચિત્ત નિર્વિકાર રહે છે. અને ધીરે પણ

સ્થિતતાવાળો પગથે પ્રગતિ કરે જાઓ છે, એમ તમાગ પત્રો પગથી જણાય છે જીનાત્માની જન્મપંપગ, અર્થાત્ દેહપંપગ ક્રમોન્નતિદ્વાગ મુક્તિલાભ માટે જ છે એમા પુરુષાર્થબલ ને એ ન વાપરે, તો અત્તાનનુ ચંદ્ર એ વિષયોન્નતિની ભોગવાસનાને દીધે અનંતકાળ પર્યંત આલ્યા કરે છે, એનો કદી અંત આવતો નથી.

સાધકે વિષયોમા વિતૃષ્ણુ-વિગ્રહત થવા માટે જે અહોનિશ સાવધાનતા ગળીને વિવેકી થવાનુ છે, વળી આ માર્ગે પોતાની શક્તિ ઉપગત બળ કરીને ફાવી શકાય એવુ પણ નથી. ખરું પૂછો તો, બહુગ ગોટલી વાવીને તગત જ આજો તથા કેરી દેખાડે છે, એવુ તાત્કાલિક કશુ પ્રાપ્ત થાય એમ નથી, એવી કશી ચમત્કારી વિધા અથવા સાધનગતિ નથી. ધીગજ ગળવી જોડો. એક તગ્ અખૂટ અધ્યા, ઉત્સાહ, ભક્તિ, વગેરે માટે પરિશ્રમ કરવાનો છે, સારે બીજી બાબુએ પરમકૃપાળુ પરમાત્માની કૃપા પર પૂર્ણ રીતે નિર્ભર રહીને, હમેશા એની દયા યાચતા યાચતા ધૈર્ય પણ ગળવું જોઈએ.

આમ ધૈર્ય અને ઉત્સાહ, ધૃતિ અને શુદ્ધિ, એ બન્નેનો સુગન્ધમ કરવાનો છે જગતના ખંધનોની વિષમતા જ્યારે સતાવતી હોય, ત્યારે ખૂબ ઉત્સાહ અને વેગભર્યુ આત્મસ્મરણ કરવુ જોડો. એ આત્મસ્મરણ માટે દેવદેવતા, અવતાગ આચાર્યો કે સંતસાધુઓની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, અને એવી આર્તતાની આગ અંદર ભભૂકવી જોડો કે સમસ્ત વિષયાસક્તિ એ જ કાલે એમા સમિધ બનીને ભસ્મીભૂત થઈ બય

પરંતુ આત્મચિંતન કરતા, રેવી સુપદ જલદી ન આવતાં ધીરે ધીરે બચત થતી હોય એમ લાગે, સારે શુદ્ધિ ઉતાવળી

થઈને અત્યારે જ-હમણા જ-બ્રહ્માનંદ બોગવવાનું ધાર્તી ગાય,
ત્યારે પગ્માત્મામા શ્રદ્ધા, અને ચિત્તમા ધર્મ રાખીને ઉતાવળીઆ-
પણાના ગેગલાણનું પણ ભાન કગાનું બેઠે, વ્યવહાર-પગ્માર્થ
બંનેમા સંતોષ આપણું સુકાન ગ્રેવું બેઠે એ સાવધાન એટલું
ગ્રેવું કે સંતોષ ગણતા વચમા પ્રમાદ કે આળસ ન આવવા
બેઠે એ અને ઉત્સાહ ગણવા જતા ઉતાવળીઆ થઈને આત્મ-
હાનિ પણ ન થવી બેઠે એ

આવી સ્થિતિ સાધકની થવા માટે ત્યારે એનામા સમત્વ
આવ્યું કહેવાય. આ જ વેદાંતનું સમાધાન નામનું સાધન.
આની પહેલા શમદમ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ૐ

(૪)

૨૫-૫-૩૧

વેદાંતનો સિદ્ધાંત અને તેનું સાધન વિચાર ફાળ સમજી
લેવું, અને એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરવો એ બુદ્ધિનું કાર્ય છે, અને
ત્યાગ પછી સમસ્ત અંત કંઈ (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર)
ઢાંગ છુ-આત્મા (બ્રહ્મ) છું, અને છું જ સર્વ બાપક છું,
જાતલ તેમ જ સ્વપ્ન અવસ્થાના સમસ્ત નામ રૂપો, દૃષ્ટ
અને દૃશ્ય બધા મારી જ માયા છે મારો જ અધ્યારોપ છે.
માગ જ સ્વરૂપો છે, એવો ભાવ ગંभी સર્વત્રસમદર્શીપણું
કેળવી એના ફલરૂપે આનંદમય જીવન ગાળવા પુરુષાર્થ કરવો,
એ જ ઇશ્વરના આનંદનો અનુભવ છે એ બે કે બધરું છે,
પણ જીવન એમા જ વીતવું બેઠે. કથાના કે સત્સંગના ઉપદેશ
કરવા, બુદ્ધિપૂર્વકના નિશ્ચય કરવા, તે બધાના કરતા નિર્દિયાસન
એટલે આત્મભાવ દસગણો સમય વિશેષ કર્યો હોય નો જ યથેષ્ટ

આનંદપ્રાપ્તિ થાય. જે કાસે આપણા ચિત્તની જેવી સ્થિતિ હોય, તે પ્રમાણે વ્યવહારમાં સાવધાનતા રાખી આત્મભાવના વધારતા જવી.

વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ માટે પણ જે કોઈ દિશામાં આત્માનુભવની ભાવના ખંધાય તે દિશામાં પ્રવૃત્તિ અવરથ કરવો. પ્રમાદ તમોગુણ છે, અને એ અધિકારનું સ્વરૂપ હોવાથી, એમાં કરેલી આત્મભાવના આનંદ નહિ પણ પરિણામે કલેશ. ક્રોધ અને અશાંતિ લાવે છે. માટે તમોગુણના પ્રવાહ કરતાં રમેગુણની ચંચલતાવાળી પ્રવૃત્તિ ઠીક કહેવાય. ઇન્દ્રિયોને કર્મપરાયણ રાખવી, ચિત્તને ઇશ્વરપરાયણ ભક્તિમાં રાખવું, અને અંદર સાક્ષીભાવે રહેશે આત્મભાવ જાગૃત રાખી વ્યવહાર કરવો, એ જિજ્ઞાસુને પ્રયત્નસાધ્ય અને જ્ઞાનીને સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે, આપણે જિજ્ઞાસુભાવે રહેવું ને એમાં તનતોડ મહેનત કરવી.

(૫)

૧૦-૧૦-૩૧

તમે તમારા ચિત્તની અવસ્થાનું જે રીતે નિરીક્ષણ કરો છો એ જ ગતિથી જો આગળ વધ્યા જાઓ, તો શાશ્વત્ શાંતિ ખૂબ દૂર નથી.

પણ એવી સાવધાનતા એટલે-સાક્ષીભાવને નિભાવવો ખૂબ કઠિન છે. પૂર્વાધ્યાસ (પહેલાંની ટેવો) આપણને વ્યવહારકાસે એવી આશ્ચર્યકારક રીતે ભૂલવી નાંખે છે કે કાર્યનું પરિણામ ભોગવ્યા પછી જ એનું આપણને ભાન થાય છે અને જો પુણ્યકર્મ પ્રજલ હોય તો અજ્ઞાન માટે પશ્ચાત્તાપ થાય છે.

વાચન માટે અવકાશ નહિ મળતો હોય એ સ્વાભાવિક છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની આત્મભાવના રહેતી હોય, વ્યવહારમાં

આત્મદૃષ્ટિથી ચિત્તની શાંતિ સાચવી શકાતી હોય, સંસારના સાગરમાં જીવનનિર્વાહ કરતા રાગદ્વેષના ભયંકર વમળ ઘૂમવતા હોય, તે કાસે પણ ચિત્તમાં સમતા (મમત્વ યોગ રૂચ્યંતે) સચવાઈ રહેતી હોય, તો વાચન એનું કાર્ય કરી ચૂક્યું છે એમ સમજવું; અને ખુદ્ધની આવી વિચારમગ્ન અવસ્થાને મનન દહીએ તો જરાયે ખોટું નથી. એમાં જેટલી આત્મભાવના દઢ થતી બંધ એ જ નિદિધ્યાસન

એવા જઈએ તો આ જ્ઞાન, આ સમજણ તદ્દન સહેલી વસ્તુ છે, ખુદ્ધમાં ઉતરવું અને પછી એનો અનુભવ કરવો એ બધું તદ્દન સહેલું હોય, એવું જો ખુદ્ધ શુદ્ધ હોય તો તરત જ જણાય છે, પણ એમાં વિગ્રહ મલ તથા વિશ્લેષ છે. ચિત્તની જડચેતન પદાર્થોના ભોગોની આસક્તિ અને એને લીધે આત્મ-ભાવના દઢ ન થવારૂપ એ વિષયોમાંથી ઉત્પન્ન થતા રાગદ્વેષોના વિશ્લેષ, એ જ મહાન દોષોને જીતવાનું કામ બહુ કઠિન છે. એને માટે જ વ્યવહારમાં જેટલી સાર્વિકતા અને નિષ્કામતા કેળવાય એટલાં જો જલદી દૂર થાય. ઇન્દ્રિયસંયમ આદિ યમનિયમ કે વિવેકવૈરાગ્ય આદિ સાધનાનો એમાં સમાવેશ થાય છે.

સમય બહુ વિપરીત છે એમ સૌ કોઈ બધું છે. દેહનિર્વાહને માટે જ દિવસનો ઘણોખરો ભાગ વીતાવવો પડે, એવું પ્રારબ્ધ સંકેતે પંચોતેરનું કે તેથીયે વધારે મનુષ્યોનું હોય છે, તેમાં નિવૃત્તિમાર્ગનાં શાસ્ત્રો અને તેમાં જણાવેલાં આ સાધનાનો ઉપયોગ કરવો, અને એમાં એના ફલરૂપે શાસ્ત્રોક્ત શાંતિ ભોગવવી અથવા ભોગવવાની ઉત્સુકતા ગમવી, એ બધા પ્રક્રોનું નિગદરણ સામાન્ય રીતે થઈ શકે એમ નથી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં જ નિવૃત્તિ માનીને મિથ્યા સાંત્વન લે છે; કોઈને એમાં જ ખોટાનું ધ્યેય

પ્રતીત થાય છે, કાઈ નિષ્કામ લોકસેવાને જ ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ માને છે, આ બધી બહિર્મુખ વૃત્તિઓવાળા જીવનમાં તાત્કાલિક શાંતિ મળતી હશે કે કેમ એવી શંકા કરવામાં પણ એ જીવનની આપણે નિવૃત્તિપરાયણતા સ્વીકારીએ છીએ કે નહિ એવો ભય રહે છે.

લક્ષ્ય ઠીક સમજી લેવું; એ પ્રમાણે જીવન ગાળવું; અને એવી રીતે જીવવા તત્પર થાય તેને યથારક્તિ સહાય કરવી, એટલી ભાવના સાચવી રાખવી.

(૬)

૧૧-૧૨-૩૧

જીવાત્માની જન્મપરંપરા એને ક્રમેષતિદ્વારા મુક્તિલાભ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે છે, એ તો વેદાન્તશાસ્ત્રનું સર્વોત્તમ સત્ય છે. જગતમાં પ્રત્યેક આણુપરમાણુ, જડચેતન, પ્રાણીપ્રદ્યૌ, સચ્ચિદાનંદની પ્રાપ્તિ માટે જ બહિર્મુખ બનીને પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે, એ તો સ્પષ્ટ હોવા જેવી વાત છે. દુઃખની દુઃખ-કર્મમાં પ્રવૃત્તિ પણ છે તો સચ્ચિદાનંદની પ્રાપ્તિ માટે જ; માત્ર અજ્ઞાનને લીધે એ સચ્ચિદાનંદને નામરૂપથી વિશિષ્ટ માને છે, અને તેથી નામરૂપને સત્ તથા ત્રિય માની એની પ્રાપ્તિ માટે જીવેમરે છે. અંતઃકરણ અને ઈન્દ્રિયોદ્વારા પદાર્થોના ભોગ થાય છે. એમાં એ આનંદ માને છે, એ બધું અજ્ઞાનને લીધે છે, જ્યારે એમાંથી અનેક જન્મમાં દુઃખ જ ભોગવવાં પડે છે એવું સમજશે ત્યારે પાછો પડી અન્તર્મુખ થશે, એ વખતે એ જિજ્ઞાસુ કહેવાશે, ને ત્યાર પછી સંયમ દ્વારા બાહ્ય પદાર્થો અને એમાં આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના અજ્ઞાનમાં મિથ્યાત્વ-બુદ્ધિ કરશે, એટલે સહેજે આત્મલાભ કરશે.

આપણે તો જગતના સમસ્ત પ્રાણી પ્રતિ ઉદાગતા કેળવવાની છે, અને સોકસંગ્રહ જેવી કર્મભાવના પણ શાંત કરીને અદ્વૈત, શાંત, શિવસ્વરૂપ આત્મભાવના બ્રહ્મત ગમવાની છે. વળી એક અદ્વૈતદૃષ્ટિથી ભેતા બ્યા કેવળ આત્મતત્ત્વ જ વિલસી ન્હુ છે, સા જગત, જન ઉત્પત્તિ અધોગતિ, એવા વ્યવહારો પણ કયા છે ? ॐ ! વિશેષ વિસ્તાર પત્રાગ થઈ શકે તેમ નથી.

મીજ વાત સખધે પણ એની જ ગેગસમજણુ ટભી થઈ હોય એમ લાગે છે કહેવાનો સાગ એવો છે કે ગભ પ્રમાણે ભાગ ભાદવો. પોતાની શક્તિ બેઝને જ જી કલ્પો કડવા અને એ પ્રમાણે જ ધીરે ધીરે પુરુષાર્થ કડવો. એમા પુરુષાર્થમા ન્યૂનતા ગમવા વિષેની વાત જ નહોતી મલિન મનને શુદ્ધ કરવામા, અજ્ઞાનને જીતવામા, અને અ તે એનો નાશ કરવામા પૂરતુ જળ વાપડવામા પ્રમાદ ન કરવો બેઠએ, પગંતુ એમ કરવા જતા આપણી શક્તિ ઉપગત મોટા મોટા તરંગો ગોડવી હ મેશા અસ તોપમા ગહેલુ, એ પણ અતાન છે, અગ્રજા છે એમા આત્મસમર્પણુની ભાવના નથી, એમ કહેવાનો ભાવાર્થ હનો દૂકમા, ધેર્ય અને સ તોષ ગમવો ॐ

(૭)

૧૯-૨-૩૨

તમે તમાગ વ્યવહારની કશી પણ નિર્ણયાત્મક વાત લખી શકતા નથી, એથી અનુમાન થાય છે કે હજુ કશુ ઠેકાણુ નહિ પડચુ હોય સમય દિવસે દિવસે વિપરીત થતો જશે એમ ચોક્કસ માનબે આતગ શાન્તિ ન હોય તો આ ઘોગ કલિ (મલહ)કાલમા, જ્યાં સર્વત્ર ગ્ભેતમોગુણુના પ્રમાદના પ્રચડ

પડ પથરાયાં હોય, ત્યાં કોઈપણ તામસ નિદ્રામાંથી આંખ
 છિદાડવા જેટલો પણ રજોશુની ચંચલતાનો ઉદ્દોગ ન કરે
 —એક ડગલું પણ આગળ ન વધે—એવી પામરદશા વર્તે છે.
 એ તમસ્ પણ એમના જીવનમાં ઉપયોગી છે—કારણમુત છે.
 અશાંતિ વિના શાંતિની શોધ કોણ કરશે ? આના કરતાં પણ
 ભાવિમાં વિષમ સ્થિતિ આવશે. આપણે પથ્થર નીચે પગ
 દબાવેો હોય તો સંભાળીને કાઢી લેવાનો છે—ખચી જવાનું છે.

(૮)

૧૯-૨-૩૨

જરા એક વાત સ્પષ્ટ લખી નાખું. પ્રાચીન પ્રથા એવી
 હતી કે ઉપદેશ બધાને અધિકાર પ્રમાણે પ્રાપ્ત થતો.
 દાકતરનાં હબરો દર્દીને જેમ જેવો વ્યાધિ તેવો ઉપાય બતાવાય
 છે, તેમ શાસ્ત્રમાં પણ જેનું જેનું ચિત્ત, તેને માટે તેવું સાધન
 યોજાયું છે. કબજિયાત અને જાડાના વ્યાધિવાળાઓને માટે જેમ
 તદ્દન વિરોધી ઉપાય હોય છે, તેમ આમા પણ કોઈને કંડુ
 વચનદ્વારા ચાનક, નો કોઈને પ્રેમાળ શબ્દોદ્વારો ઉત્સાહ, કોઈને
 કર્મજિપાસનામાં પ્રીતિ તો કોઈને એમાંથી હઠાવીને શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનના
 વિચારમાં રુચિ કરાવવા માટે એ બંનેનું ખંડન અને દોષદર્શન,
 આમ વિરુદ્ધ વાતોને લીધે હું પણ પત્રમાં સૌને સિત્ત સિત્ત
 પ્રકારનું લખું છું. એ દ્વારા મારી સ્તુતિ થાય કે નિંદા,
 એની મને સ્પૃહા નથી. મને જે અધિકારી માટે સત્ત લાગે છે એ
 મારા સન્માન પ્રમાણે લખું છું. હવે પરિણામ એવું આવતું
 હોય એમ લાગે છે કે—

બધાંને એકબીજાના પત્રો વાંચવાની દેવ છે, તેથી સૌ પોતાનો

પત્ર પોતાને માટે છે, બીજાનો બીજા માટે છે એમ ન માનતાં અને એ વાતનો અમલ ન કરતાં, એક બીજાના પત્ર ઉપર પરસ્પર ચર્ચા કરીને, એ પત્રની યોગ્યતા-અયોગ્યતાનો ન્યાય કરવા જતા ચિત્તમા વિશેષ ઉત્પન્ન કરે છે. બે એક જ પત્ર બધાને માટે ઉપયોગી હોય, તો પછી સૌએ જુદા પત્ર લખીને ખર્ચ કરવાની આવશ્યકતા શી ? તમે મને એક વાર પત્ર બીજાને વંચાવવા માટે પૂછેલું. મેં સંકોચપૂર્વક કહાય હા પણ પાડી હશે પણ મને હમણા હમણાં લાગે છે કે પરિણામ હિલકું આનું છે. તેથી મારી તમને નમ્ર ભાવે સૂચના છે કે પત્રો પરસ્પર વંચવા વંચાવવા નહિ.

પોતપોતાના પત્રમાં જેને સંતુષ્ટતા લાગે, તે મને જાણે લખીને સમાધાન મેળવી શકે છે...માટે મારી સૌને ભલામણ છે કે કોઈએ એક બીજાના પત્ર વંચાવવા નહિ. વંચાવવા જેવા હશે તો હું જાણું.

(૯)

૧૭-૧૦-૩૨

જ્ઞાન અને શાન્તિ આપણાં સ્વરૂપ છે. અંતઃકરણનાં આવરણમાં એ પડ્યાં છે ત્યાં એની મેળે સમય આવતાં પ્રકટ થશે. કોઈ પણ રીતે નિરાશ થશો નહિ. સ્વરૂપવિસ્મૃતિ કોઈ પણ કાળે નહિ જ થાય એટલું મારું ગરીબનું કહેવું મારી રાખજો અને શ્રદ્ધા રાખજો. ૐ : જ અંતર્યામી રૂપ પરમાત્માએ આટલે સુધી લાવી મુક્યાં તે છેવટ સુધી નીલાવશે એવી સંપૂર્ણ ખાતરી રાખજો.

૧. પ્રારબ્ધ કઠિન જ હોય નો પછી એમાં સરલતાની આશા-

ચિત્તમા શાન્તિ રાખશો, ને ચોવીસે કલાક નોકરી કરવાની છે એ પરમાત્માની જ કરવાની છે, અને પરમાત્માનું દેહું ચૂકવીને મુક્ત થવાય છે; તેથી મુક્તિને માટે થતા પ્રત્યેક વિશુદ્ધ દેહકર્મમા જરાયે પ્રમાદ (ચિત્તમા) ન રહે, એટલે ખસ. ઈશ્વર જ્યાં સુધી અહીં કારનો સેશ હશે ત્યાં સુધી સેશે, પછી કશુંયે નહિ રહે સારે શું સેવાનો હનો ? આત્મભાવે અકર્તા છીએ, એવી અકર્તૃત્વ નિષ્ઠા થાય સારે તો ઈશ્વર પણ હાથ ધસેના જોએ રહે. પણ એ આપણુ જ સ્વરૂપ હોવાથી એમા કશોયે અસતોષ ન લાગે, કેવળ આનંદ !

...પ્રત્યેક દિશામા, એટલે કે પ્રારબ્ધ કે ઈશ્વર આપણા કર્મભોગ માટે જે દિશા ઉવાડી આપે એમાં, આગળ વધવામા આપણા તરફથી કશી ક્ષણુપ ન રહેવી જોઈએ. એ જ પ્રમાણે સ્વધર્મ અને એનું પાલન એ જ ઉન્નતિનું સાધન છે.

તમારી નોકરી ગઈ. એ પણ આગમાપાથી, આગમાપાચિનોડ-નિત્યાન્તતા તિર્તિલ્લસ્વ મારત. એ ગીતાનો શ્લોક ખૂબ યાદ રાખવો. જે દ્વંદ્વો આવીને જનારાં હોય-સ્વપ્ન અર્થાત્ મધ્યવર્તી કાલમાં દશ્યમાન થતા હોય તે સહન કરવા. એ દશ્યની ઘટમાળ જેટલી, જેવી રીતે કરવાની હશે તેટલી આપણી સમક્ષ ભૂત-ભવિષ્ય-વર્તમાનરૂપે રૂપાં કરશે. તામિતિલ્લસ્વ મારત, એ સિવાય ખીજે કશો ઉપાય નથી. એને રોકાય નહિ. સ્થિર કરાય નહિ.

એ દ્રંદ્રમાંથી એકેયનો રંગ, એકેયનો પાશ, એકેયનો મલ
આપણા પર ચડાવીએ, નો એ દરિયાકાંડાના કાપ કાદવ જેવું
છે. જેમ જેમ આગળ ધસીએ, જેમ જેમ નીકળવાની મહેનત
કરીએ, તેમ તેમ ઊંડા ઉતરાય, પણ નીકળાય નહિ.

સમુદ્રને કાઠે જ્યા કાદવ હોય છે; તેમાં જો અંદર
ઉતરવાનો પ્રસંગ આવે તો એમાંથી બચવાનો ઉપાય એ છે કે
લાંબા થઈને તરતા હોઈએ એમ સૂઈ જવું; તો કુખાય નહિ.
તેવી જ રીતે આ સંસારના દ્રંદ્રમાં પણ ચિત્તને શાંત રાખીને
સૂવાડી રાખવું તો જ બચાય. એમાં પડીને કાદવ ખૂંદવો, એ
તો હિંડા ઉતરીને મરણ નોતરવા જેવું છે.

પિતાભની.....સેવામાં પણ પિતૃઋણ ચૂકવાય છે એમાં
આપણે આપણી ઋણમુક્ત થવાની ભાવના રાખવી, અને એ
ઋણનો સંબંધ પણ કાઈ એક જ જન્મનો નથી હોતો. આપણે
પાછલા બધા જન્મનું ચૂકવી દેવું છે એવી શ્રદ્ધા અને સદ્ભાવ
રાખીને કામ કરી છટવું પરિણામે પરમાત્મા શાંતિ આપશે.

(૧)

૧૨-૬-૩૧

સામા પક્ષના દોષ બેવાની ખુદિ હજી તમારામાથી ગઈ નથી. એ તમને પોતાને જ હાનિકારક છે. મારે તમારી સાથેના સંબંધ હું જે તટસ્થ ભાવે રાખું છું તેમાં મારે બાણી બેઈને, તમારી સુધારણા માટે સાવધાનતાપૂર્વક તમારા દોષ બેવાના છે. કારણ કે એવો અધિકાર તમે મને તમારી સ્વેચ્છાથી આપ્યો છે. મારા દોષ માટે મારા ગુરુજનોના વાક્યો ઉપર હું નિર્ભર છું. અને એ રીતે હું આત્મસુધારણા કરી લઈશ. પણ તમને કાંઈ પણ લખવા કહેવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તમે તમારો ખયાલ કરો છો, દોષને ગુણ બુઝો છે. એવી ભિલટી ખુદિ તમે રાખો ત્યાં મારે શું કરવું ? ઉપરાંત હું ખોટું કરું છું, કોઈના કહેવાથી શીખવ્યાથી કરું છું, એવા મારા ઉપર આરોપ મૂકો છો. એ આપણે સંબંધ કેવો ? આ બાબત અભિમાનથી નથી લખતો પણ તમે જે મારી સાથે સંબંધ રાખવા માગતા જ હો તો જ મારે લખવાનું છે, નહિ તો નહિ. આમાં ફરજિયાત નહિ, પણ મરજિયાત સંબંધની વાત છે.

...જેને વેદાન્તની કેવળ પ્રક્રિયા બાણી લીધી તેથી કશો દહાડો વળવાનો નથી. એ સંબંધી નિત્યકર્મમાં પણ કંઈક થવું જોઈએ. યુવાવસ્થાનો ઉત્તમ લાભ લેવો જોઈએ. આ અવસ્થામાં પરમાર્થ અને વ્યવહાર એ બન્નેમાં જો સમાન પુરુષાર્થ ન થાય તો ઉત્તરાવસ્થામાં જ્યારે પરમાર્થ લગભગ પંદર આના કરવાનો વખત આવે, ને વખતે મન અને ઈંદ્રિયોની દુર્બલતાને લીધે પાંચ આના પણ અસંલવિત થઈ પડે છે. માટે અત્યારથી એ વિષયમાં કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. મન ક્ષણમાત્રમાં કરોડો માઈલનું અંતર કાપી સમસ્ત બ્રહ્માંડના વિચારો કરે, એવું એ વેગવાન છતાં ક્ષણભંગુર છે. માટે શુદ્ધ દષ્ટિ રાખી વિવેક વધારવો, અને નિત્યપ્રતિ વેદાન્તનું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કે' ને કે' તો થવું જ જોઈએ. અમારે તો માત્ર કહેવાનું જ છે, કરવાનું બધું તમારા હાથની વાત છે. જ્ઞાન કરવું, સાધુ-સંતની સેવા કરવી, અન્ય લોકસેવાનાં કાર્ય કરવાં, કોઈના જીવનની ઉન્નતિમાં નિમિત્ત બનવું, એ બધું બહુ બહુ તો ચિત્તને કોમલ અને શુદ્ધ બનાવશે, પણ એમાંથી કોઈ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ નહિ થાય; એથી નિત્યને માટે વિક્ષેપ દૂર નહિ થાય. એ આનંદ માણવો હોય, આ ક્રોધ, દ્વેષ, કલેશ, અને ક્ષણભંગુરતાના મહાસાગરરૂપી જન્મમરણમાંથી છૂટવાનું મન હોય તો એક માત્ર સાધન આત્મવિચાર છે અને એ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન સિવાય થવાનું નથી. ગુરુકૃપા, ઇશ્વરકૃપા એ બધી વાત ખરી, પણ એ કૃપાનો લાભ લેવા જેટલી આપણા ચિત્તની સ્થિરતા અને શુદ્ધિપૂર્વકની આત્મકૃપા પ્રથમ જોઈએ.

શ્રવણ મનનથી એ બધી પ્રાપ્ત થાય છે, અને નિદિધ્યાસનથી જ એનો લાભ સમજાય છે.

શ્રવણ મનનની સાથે થોડું થોડું નિત્ય વાચન પણ થવું જોઈએ મનને તો ભટકવાની ટેવ પડી છે, સુખના ઐહિક સાધનોની જ ચિંતા કરવાની એની દૃષ્ટિ ટેવ પ્રયત્ન કરીને છોડાવવી જોઈએ. શાસ્ત્રવિધિ અનુસાર બ્યવહાર ચલાવવાની કોઈ ના કહેતું નથી, પણ એ બ્યવહારનું ફળ તો પરમાર્થ માર્ગમાં પ્રગતિ કરાવે એવું હોવું જોઈએ, એમ ન થાય, તો પરશુના દગ્ધતા આપણું જીવન જરાયે ઉત્તમ ન કહેવાય.

(૩)

૨૪-૯-૩૧

પડિતોની વિદ્યા વાદવિવાદ માટે જ છે એવું ન માની શેવું. વિશ્વના ચક્રમાં જીવાત્માને એક એવી સ્થિતિ આવે છે કે એની ખુદ્ધિ સૂક્ષ્મ અને પારદર્શિણી થવા માટે, ત્યારે પ્રત્યેક વિષયને એ ચારે તરફથી ઝીણવટથી તપાસી જુએ છે પડિત એટલે એ કક્ષાનો જીવાત્મા એની શંકાઓ જ્યાં સુધી પૂરેપૂરી નિરસન ન પામે, ત્યાં સુધી એ તર્ક અને મુક્તિવડે ચર્ચા કર્યા કરે એમાં તામસિક ખુદ્ધિ અહંકાર દ્વારા પન્મતખંડન પ્રતિ પ્રવૃત્ત થાય. રાજસિક જગ વિશેષ ગોઠું રીતે અને સાત્વિક જિજ્ઞાસાપૂર્વક અધ્યયન કરે-કરાવે.

પ્રકૃતિના પ્રદેશમાં જે કાલે જે થાય છે તે ઠીક જ થાય છે, એવી શ્રદ્ધા પ્રકૃતિના સંચાલક પરમાત્મામાં ગળવી જોઈએ વાદવિવાદમાં જો ખુદ્ધિનો ઉદ્દેશ તો સત્ય શોધવાનો જ હોય છે. પણ ઘણીવાર એવું બને છે કે સત્ય તો ખુદ્ધિના પ્રદેશની પાસે જ

પડયું હોવા છતાં જ્યાં સુધી માન્યતામાં એનો અભાવ અને દૂરત્વ હોય છે, ત્યાંસુધી એ દૂર જ રહે છે. બુદ્ધિ જ્યારે શાંત-નિરુદ્ધ અને વિશુદ્ધ થાય, ત્યારે એનાં એ નિરોધ અને વિશુદ્ધિમાં સર્વાધાર અને સર્વગત સત્-ચિત્-આનંદ જે છે, એનો સ્વ-ભાવિક પ્રકાશ પડે છે; અને સત્યની ક્ષણિક ઝાંખી થાય છે. શાસ્ત્ર તથા અનુભવીના ઉપદેશમાં મજ્જા એસવા માંડે છે. ન્યાય અને વૈશિષ્ઠિકના ઠરતાં સાંખ્ય અને યોગનો અભ્યાસી સત્વર નિર્વિદ્યેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કારણ એનો માર્ગ નિરોધ અને વિશુદ્ધિનો છે.

જગતની પંચાત કયાં વિના, તમે તમારે પોતાને માટે સ્વલશોધનમાં સહાયક થાય એવો અભ્યાસ કરો અને ભાવના રાખો કે જગત જોણું વસ્તુ છે. તમારા અંતઃકરણની શાંતિ અને સારપ્રાપ્તિ મુખ્ય વાત છે.

(૪) .

૨૫-૧૦-૩૧

ઇશ્વર છે એવું હૃદયથી માનો; પંડિતોની તમારે શી પડી છે ? પંડિતો વિના ખીલ કરોડો ભકતો, જિજ્ઞાસુઓ અને જ્ઞાનીઓ આ વિશ્વમાં છે કે જ્યોત્ષ્ણ એને માની, બાણી અને અનુભવીને જગતને એ માર્ગે દોષ્યું છે. મિથ્યાવાદી પંડિતોએ હંમેશાં ચર્ચા જ કર્યા કરી છે; માટે એ વિષયમાં બુદ્ધિને સમભવવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન ન કરતાં હૃદયના ભાવપૂર્વક ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માનો, એ સત્-ચિત્-આનંદ સૌનું અધધ્ધિાન છે, એટલી દૂંડા વ્યાખ્યા કરી નિત્યપ્રતિ એની પ્રાર્થના કરો.

ભણતર કે વિદ્યા તો જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને ચારિત્ર્યગ્ધન માટે હોય

છે; તેને બદલે કુપરિણામ લાવે, એમાં ચિત્તનો જ દોષ સમજવાનો છે. માટે શાસ્ત્રો કે પંડિતોને દોષ ન દેતા, ઠેકાણે પડવા માડો.

(૫)

તા. ૧૧-૧૧-૩૧

તમને એક નમ્ર પ્રાર્થના-મૂચના-આજ્ઞા, જે તમે માને તે રૂપે કહું છું કે વાણીમાં વિવેક લાવો; ઉમતાને દાખતા શીખો; ભક્તિદ્વારા ચિત્તમાં નિરસિમાનપણું લાવીને શાંતિનો અનુભવ કરતા શીખો : સાહસવૃત્તિ સાથે વિવેક, નમ્રતા આદિ ગુણો હોય તો બહુ સુંદર ફલ આપે છે. તમે આત્મલાલ કરો, એ જ તમને સહાય કરવા-કરાવવામાં મારો ઉદ્દેશ છે અન્ય કશાંયે સ્વાર્થ નથી, એ ચોક્કસ માનવો.

(૧)

તા. ૪-૧૦-૩૧

હવા ચાલુ રાખવી; અને તેમ છતાં પણ પૂર્વકૃત પરિણામને ક્ષીધે શારીરિક અસ્વાસ્થ્યજ ભોગવવાનું છે, એવો દાકતરો કે વૈદ્યો ઉવટનો નિર્ણય કરી આપે તો એમાં આત્મભાવે દૃષ્ટા રહી શાંત ચિત્તથી સહનશીલતા વધારવી. સુખ અને દુઃખ બન્નેમાં આત્મભાવે સાક્ષી રહીએ, યથાશક્તિ ઉપાય કરીએ, અને સમિચદાનંદની ભાવનામાં નિમગ્ન રહેતાં શીખીએ, તો એ આત્મતાન નિત્ય શાંતિ આપે છે અને આપણા નિલસના ઉપકારી સદ્ગુરુ-અંતર્યામીનું કામ કરે છે.

નિલ નિયમમાં જપ, ધ્યાન, પરમાત્માને માનસિક નમસ્કાર, ચિત્તશુદ્ધિ માટે વિકારો લસમીભૂત થાય તેવી આર્તભાવે પ્રાર્થના અને તેની સાથે હું આનંદસ્વરૂપ છું, મારે માયિક પદાર્થોની આનંદ માટે શા માટે આવશ્યકતા છે ? અંતઃકરણમાં વિષયોના વૈરાગ્યપૂર્વક એવા વિવેકવિચાર વધારવા બેઠાએ.

જીવનમા સમસ્ત કાર્યો એટલે સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ શરીરમા ઇન્દ્રિયો દ્વાગ થતા કાર્યો વિષયાનંદ માટે નહિ, પણ જગતને ઇશ્વરનુ અનેક શરીરો અને અવયવોવાળું સ્વરૂપ કદપી, આ છેલ્લા જન્મમા ઋણ ચૂકવી મુક્ત થવા આત્મા હીએ, એ દષ્ટિએ કરવા ભેઈએ

પ્રત્યેક કાર્યમા આપણે જે વિભાગ ભેઈ શકીએ હીએ, એક આપણા દેહનિર્વાહના કાર્યો, અને બીજા જેમા આપણા સ્વાર્થાશ અત્યન્ત ન્યૂન અથવા ગૌણ અને બીજા ના હિતને માટે થતા કાર્યો મુખ્ય ભાગ ભજવતા હોય તે એ બન્ને સ્વધર્મ સમજીને ઋણ ચૂકવવા માટે, પગમાત્માના સ્વરૂપની સેવા નિમિત્તે કરીએ હીએ એવી દષ્ટિ કેળવવી એમ કગ્વાથી સહવાસમા આવતા સમાજના રાગદ્વેષ આપણને સતાવે ભારે એ દુઃશોને મિથ્યા, અસત્ અથવા ક્ષણિક માનીને ચિતની સમાનતા ગણવી, એ જ ચિતશુદ્ધિનું પ્રથમ લક્ષણ

(૨)

૧૬-૧૦-૩૧

ચિતમા શાંતિ રાખીને ગ્રહેએ જપ તથા ધ્યાનમા જેમ બને તેમ વધારે વખત ગાળએ, કાઈ ને કાઈ વાચવાનું પણ જલશો નહિ

તમારે હવે ધીરે ધીરે સ્વતંત્ર થવું ભેઈએ આત્મભાવના ખૂબ વધારવી, અને એ દષ્ટિ સર્વત્ર આસપાસ બધામા કેળવવી, ગણગણ નહિ જન્મમૃત્યુ, સુખદુઃખ, હર્ષશોક, એ બધા આપણા આત્માના ધર્મો નથી. માટે એની અસર જ્ઞાનપૂર્વક મન પર ન થાય એની ખૂબ સાધનાતા ગણવી

તું તાગ અત કંગલુની સારીમાઠી વૃત્તિઓનુ અવસોકન કરતા શીખીને એમાની આસુરી વૃત્તિઓને મારી, દેવી વૃત્તિઓને વધાવતી જાય, એમ હું ઇચ્છુ છું જેમ જેમ દેવીવૃત્તિઓ વધતી જશે, એટલે કે જટલા સત્વગુણના લક્ષણ વધશે, તેટલી ચિત્તમા સ્વાભાવિક શાંતિ ગહેશે, અને પગિણામે આત્મજ્ઞાન દઢ થશે એ બધુ ઉદ્દેશ થવાનો માર્ગ વિવેક, વૈરાગ્ય વગેરે સાધનસંપત્તિ છે ॥

ચિત્ત ચંચળ હોય તો એને જટલું બને તેટલુ પગ્મા તમાના સગુણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કઠાવવું. શરીર રોગગ્રસ્ત હોય, આસન મારી બેસી ન શકાય, માલા પણ નિયમિત ફેગવતા હાથ થાકે, એવી સ્થિતિમા શરીરને આરામ લાગે તેમ બેસવામા જગાયે હગ્ગત નહિ. જેમ ઠીક પડે તેમ બેસવુ અથવા પડ્યા ગહેવુ, આખો ઉઘાડી ગહે કે બંધ તેનો પણ વિચાર ન કરવો. મનમા જે ઇષ્ટમૂર્તિના ગુણાનુવાદ આત્મવિચાર કઠવામા સહાયભૂત થતા હોય, તેના પ્રતિ પ્રેમપૂર્વક મનનો વેગ વધાવવો. દષ્ટાત તરીકે શ્રીકૃષ્ણના પ્રતિ ભક્તિ હોય તો એમના સગુણ સ્વરૂપનું ધ્યાન અને એમના વાત્સલ્યભર્યા લીલા-વિગ્રહનું સ્મરણ કઠવાથી એમની મૂર્તિનું ધ્યાન થઈ શકે. એવી રીતે રામચદ્રજીના ભકતો માટે પણ સમજી લેવું; આપણે સા અઢાગ પુગણો લખાયા તે એટલા જ માટે કે જિજ્ઞાસુઓ સિદ્ધ સિદ્ધ કોટિના હોય છે, જેને જેવા ઇષ્ટદેવ અનુકૂલ હોય, તેના ગુણાનુવાદ ગાવા માટે એમના ચરિત્ર લખાયા કાગલુ કે ગુણ વિના પ્રીતિ નથી, પ્રીતિ વિના ભક્તિ

નથી; મનની ચંચળતા ભક્તિથી જ દૂર થાય છે. માટે આ ઉપાય અજમાવજે. મન દોડે છે, તથા ધ્યાનની મૂર્તિ અથવા જપનો મંત્ર છોડી અન્ય સ્થળે જાય છે એમ ખબર પડે. ત્યારે રખડુ બાળકને ધમકાવતા હોઈએ એમ એ મનને ધમકાવવું અને ઉપદેશ આપવો કે હે મન ! અસંખ્ય જન્મમા સિત્ત સિત્ત વિષયોમા ભટકીને તો આ દુઃખમય સંસારમા ફળી રહ્યું છે; હજી તને એમાથી બહાર નીકળવાનું સૂઝતું જ નથી; ઇત્યાદિ વચનો કહેવા. હું ધારું છું કે આથી થોડી સરળતા થશે. ॐ

શરીરના બાધિથી કે સંસારની ઉપાધિઓથી કદી ગભરાવું નહિ. એ તો બધા આવીને જતા રહેનારા અનિત્ય, અને સ્વપ્ન જેવા છે. એનો દષ્ટા નિત્ય, શાન્ત, જ્ઞાનસ્વરૂપ, આનંદ-ધન તું પોતે જ છે. એમા કયા સુખદુઃખ છે ? માટે શાન્તિથી આનંદસ્વરૂપ બનીને ગહેતાં શીખજે. પરમાત્મા આપણે કલ્યાણ જ કરે છે. આ શરીરમા જ આપણે આત્મજ્ઞાન દ્વારા વૃત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની છે, એવી મજા વધારજે.

(૪)

૧૦-૧૧-૩૧

તું પૂછે છે કે હું શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ બનું છું, તો આ માયામા ચિત્ત શા માટે જાય છે ? એનો ખુલાસો શાસ્ત્રો એમ જ કરે છે કે પૂર્વ અધ્યાસ, અવિદ્યા કે સ્વરૂપના અજ્ઞાનનો એ પ્રભાવ છે. આ અજ્ઞાનનો સ્વરૂપના વિચારથી નાશ થાય, અને જેમ જેમ સ્વરૂપભાવના નિદિધ્યાસનદ્વારા દૃઢ થતી જાય, અપરોક્ષ જ્ઞાન દૃઢ થતું જાય, તેમ તેમ એ અજ્ઞાન નિર્મૂળ થાય છે. એ જ એનો ઉત્તર છે. એમ કેમ થાય છે એવો પ્રશ્ન પણ

અજ્ઞાનના પ્રદેશમાં ગહીને ખુદ્ધિ કરે છે, એથી એનો અત એવી રીતે પ્રભુ કૃપાથી ન આવે. સ્વરૂપનું અજ્ઞાન એ અવિદ્યા, માયા, પ્રકૃતિ, તમોગુણ, સમજવાનું છે એ કૃમ થાય છે એ ન પૃછતા એના નાશનો સ્વરૂપભાવના રૂપે ઉપાય કૃવે એ જ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે

જ-તે, અહમ્-હું એવો સોડહમનો અર્થ થાય છે. સોડહમમાં હું અને તે, એ બંનેનો દ્વિત વિચાર ગહે છે, ત્યારે હુંમાં હું એક જ નિગંજન, નિગકાર, સર્વવ્યાપક. અદ્વિત સ્વચ્છિદાનંદ સ્વરૂપ છું, એવી સ્વતંત્રમુક્ત ભાવના ગહે છે. સોડહમમાંથી સ અને હ એ બે વ્યંજનો ડહાડી નાખીએ એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપાળો હોમ્ હું ગહે છે

વ્યવહારથી કંટાળવું એનો અર્થ એમ થાય છે કે આ શરીર આપણને મુક્તિના સાધનરૂપ મળ્યું છે એનો નિરાદર કૃવે. કંટાળો એ પણ એક જાતની મનની દુર્ણસતા છે માટે જ્યાં જીવનનિર્વાહ થતો હોય એવો શુદ્ધ વ્યવહાર અને સંસારમાં કાઈની તન-મન-ધનથી સેવા થતી હોય તેવો પરોપકાર કરવામાં હમેશા આનંદમય બનીને ગહેવું

ચિત્તમાં શાંતિ ગણતા શીખજે. તાગ ચિત્તમાં અને જીવનમાં પરમાત્માની કૃપાથી જન્મથી જ જે પવિત્રતા પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો હિતમ લાભ એ જ કહેવાય કે સ્વરૂપનિષ્ઠા તને પ્રાપ્ત થાય કંટાળો, ધૂધવાટ, અલુગમો, એવા એવા આત્મહત્યા જે ૥ પાપને છોડીને હમેશા સ્વચ્છિદાનંદધન સ્વરૂપ હું છું, એવું નિદિધ્યાસન કરવું એનું ફળ તો આપોઆપ ધીરે ધીરે મળતું ગહેશે, અને શાસ્ત્રોનું વાચન ગંખીશ ત્યારે એ અનુભવ સાચો છે એવી અધ્યા વધતી જશે

પંચદશી ધીરે ધીરે સમજીને વાંચવાથી બધી શંકાઓ દૂર થશે, અને ખરી વાત તો એ છે કે એ બધું યાદ રાખવું બેઠુંએ. ધીરે ધીરે વેદાન્તશાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ સમસ્ત જગતનું સ્વરૂપ, આપણા તથા અન્યનો વહેવાર, તેમ જ ખીજી બધી શું થવણું આપણને સરળતાથી સમજાય એટલા માટે બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થવી બેઠુંએ.

જપમાં નિયમિતતા રહે, વાચન પણ પદ્ધતિપુરઃસર થયા કરે, અન્ય આજીવિકાના વ્યવહારમાં કોઈપણ ભતની ત્રુટિ ન પડે, તેમ આવશ્યક કામકાજ કરવામાં કંટાળો ન આવે અને પ્રત્યેક વ્યવહારમાં શાંતિપૂર્વક સાવધાનતા રહે, એવી ટેવ પાડવી બેઠુંએ.

ધ્યાન કરતી વખતે જે રંગ દેખાયા કરે ને તટસ્થ રહીને બેઠા કરવા; ધીરે ધીરે એ રંગ બદલાતા જશે. પણ એમ કરતાં શરીર નબળું પડે, કે માથામાં દર્દ થવા માંડે તો મૂકી દેજે, કારણ કે શરીર શક્તિમાન હોય તો જ એ ક્રિયાઓ ઠીક થઈ શકે છે; એના કરતાં આત્મવિચાર કરવામાં બુદ્ધિ કેળવાય છે, અને આત્મભાવના દ્વારા પણ એકાગ્રતાનું બલ આવે છે.

વેદાન્ત સંબંધી કોઈપણ ભતના મિથ્યા વિચાર, શંકાઓ

પંચદશી ધીરે ધીરે સમજીને વાચવાથી બધી શંકાઓ દૂર થશે, અને ખરી વાત નો એ છે કે એ બધું યાદ ગખતું બેઠાં એ ધીરે ધીરે વેદાન્તશાસ્ત્રોની દ્રષ્ટિએ સમન્ત જગત્તુ સ્વરૂપ, આપણો તથા અન્યનો વહેવાર, તેમ જ ખીલ બધી ગુચવણો આપણને સગળતાથી સમભય એટલા માટે ખુદિ સુદમ થવી બેઠાં એ

જપમા નિયમિતતા રહે, વાચન પણ પદ્ધતિપુર સગ થયા કરે, અન્ય આજીવિકાના વ્યવહારમા કોઈપણ બતની ત્રુટિ ન પડે, તેમ આવશ્યક કામકાજ કરવામા કટાણો ન આવે અને મત્યેક વ્યવહારમા શાંતિપૂર્વક સાવધાનતા રહે, એવી ટેવ પાડવી બેઠાં એ

ધ્યાન કરતી વખતે જો રંજ હેખાયા કરે ને તટસ્થ રહીને બેઠા કરવા; ધીરે ધીરે એ ગગ બદલાતા જશે. પણ એમ કરતાં શરીર નબળું પડે, કે માથામા દર્દ થવા માટે તો મૂકી દેજે, કાગલ કે શરીર શક્તિમાન હોય તો જ એ ક્રિયાઓ હીક થઈ શકે છે, એના કરતા આત્મવિચાર કરવામા ખુદિ કેળવાય છે, અને આત્મભાવના દ્વારા પણ એકામતાનું બલ આવે છે.

વેદાન્ત સંજંધી કોઈપણ બતના મિથ્યા વિચાર, શંકાઓ

કે સવિધ્યમા જ ધન વગેરેનો ભય ગળવો નહિ જે કાસે જે અવસ્થા આવે એમા આનંદ માનતા શીખી જાઓ. હું આત્મ-સ્વરૂપ છું, અને સમસ્ત નામરૂપની પીડમા રહેલું તત્ત્વપણુ સમિચ્છદાનંદરૂપ છે, એવું દર્શન થતુ હોય તો ફૂંપછી ધ્યાન અને જપમા ઝૂંનુ એક ખિન્દુ જ પ્રભુ છે, એવી ભાવના હવે કહાડી નાખવી, દષ્ટા અને દશ્ય ખજીના અધિક્ષાનમા પ્રભુદર્શન કરવું બેઠાં.

પ્રથમ જ્યારે જપ અને ધ્યાનનો માર્ગ ખતાવ્યો હતો, ત્યારે એ દ્વાગ ચિત્તમા એકાગ્રતા થાય, વેદાન્તના વાચન અને સિદ્ધાંતમા ગ્રસ પડે એ ઉદ્દેશ હતો. હવે એનું કામ પૂરું થયું હોય એમ લાગે છે. માર્ટે જ્યારે જ્યારે એ ખિન્દુ દેખાય, ત્યારે એને ખદલે ખીળાં ખધા નામરૂપ પણ એના જ છે, એવી સર્વવ્યાપી આત્મભાવના કળવી બેઠાં.

આપણે તો આત્માનુભવ કરવો છે ઘગ્ગાર, સગાસખધી, દેહનિર્વાહ અને વ્યવહાર, કે શરીરનું ભાન છોડી વનવાસી થવાની વાસના કેળવવી નથી. નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિના ભેદ તોડી નાખવા છે અને ખધા ભેદભાવવાળા દ્વેતથી છૂટવું છે. આત્મા જે આપણું સ્વરૂપ છે, એ તો સર્વત્ર અને આપણી પાસે તો જ આપણે પોતે જ છીએ, એનો કયા નાશ થવાનો છે ? આત્મસ્વરૂપે આપણે પોતે પણ ત્રણે કાળમા છીએ, તેથી એને માર્ટે હવે પ્રાપ્ત કરવાની સખના મૂકી દે જે. એનો અનુભવ તો પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે, અપ્રાપ્તની નહિ.

તું તો મુક્ત જ છે. મુક્તિ પણ આપણે મેળવવાની નથી જધ મોક્ષ તો સ્વરૂપમા કલ્પના છે વાસ્તવિક નથી કશું ગાડ

પણ આવવાનું નથી. એવી બ્રાન્તિ રાખીશ નહિ. શરીર પણ થોડા દહાડામાં ઠીક થઈ જશે. આ તો શરીરની નબળાઈને લીધે માયાની નબળાઈ છે અને તેને લીધે ચક્કર આવે છે. થોડી પૌષ્ટિક દવા અને ખોરાક લેવા માંડજે, એટલે પાંચદસ દિવસમાં જ બધું ઠીક થઈ જશે. કશી ચિંતા કરીશ નહિ. કશુંયે થવાનું નથી. ઠોંઠપણુ જાતનો ભય રાખીશ નહિ. ધ્યાન, જપ, વાચન હાલમાં ન થાય, તો કશી ચિંતા કરીશ નહિ. અભાર સુધી જે અવલુ-મનન થયું હોય એનું નિદિધ્યાસન તો સહજ ભાવે ચાલુ રહેશે જ, તેથી શરીર સ્વસ્થ થાય એ રીતે નિર્દોષ વાતચીત કરવામાં વખત ગાળવો; સુખનિદ્રા લેવી; અને શરીર સુધરે એવું જીવન હમણાં શરૂ કરી દેજે. એકલી પડીશ નહિ. અભય સ્વરૂપ આત્માને વળી ભય કેવો અને કેનો ?

વ્યવહારનાં કામકાજ કંટાળ્યા વિના અંભીરતાથી કરજે. શ્રદ્ધા રાખ કે કશુંયે અશુભ થવાનું નથી.

(૭)

તા. ૨૪-૧-૩૨

વાચનમાં તારે રામતીર્થના બધા ભાગો, પંચદશી, યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ, વિવેકાનંદ તથા રામકૃષ્ણ પરમહંસના મંથો, સિદ્ધાન્ત-દર્શન, સિદ્ધાન્તસાર, પદ્મપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ, આત્મપુરાણ, વેદાનુવચન, અષ્ટાવક્રગીતા, અવધૂતગીતા, નથુરામ શર્માનાં પુસ્તકો, શંકરાચાર્યનાં અષ્ટાદશ સ્તનો, જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા, શાંકરભાષ્ય ગીતા, દાસબોધ, ભાગવત-રહસ્ય (આ મંથ હમણાં છપાયો છે અને આદિત્ય પ્રેસમાં મળે છે) વિચાર ચંદ્રોદય વગેરે વેદાન્તના કેવલ અદ્વૈતવાદના મંથો વાંચવામાં કશી હરકત નથી, એમાં જે કાલે

જેવી વૃત્તિ થાય તેવો કોઈ પણ અંશ વાંચવો અને જોડણું સમજાય એ યાદ રાખતાં શીખવું. અધરું લાગે ત્યારે...વગેરે કોઈને પૂછી લેવું. વાચન પંડિતાઈ માટે નહિ, પણ આપણા ચિત્તમાં શંકાઓ ભેદે, આત્મવિચાર વિના મિથ્યા વ્યવહારના પ્રશ્નો ભેદે, મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં ચિત્ત બાંધ, તેને રોકવા અને સમાધાન કરવા માટે છે, એ ખામ્મ ધ્યાનમાં રાખવું. કોઈ ને કોઈ આપણને તર્ક-વિતર્કવાળા પ્રશ્નો પૂછે એને ઉત્તર ન આપી શકીએ એની કશી હરકત નહિ. આપણા ચિત્તમાં શંકા ન રહેવી જોઈએ. આપણને કોઈ પૂછે અને આપણે એને સમજાવી શકીએ, એમાં સામા માણસમાં આટલી વાત હોવી જોઈએ. એક તો શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા, આપણા તરફ એના ચિત્તની એકાગ્રતા, વિષય સમજ્યા જોડણી બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા અને વૈરાગ્ય દ્વારા તત્પરતા : બધા પ્રશ્ન પૂછનારા આવા નથી હોતા : એથી આપણું કહેવું કોઈ ન સમજે, તેથી આપણે પણ ઠીક નહિ સમજ્યા હોઈએ, એવી શંકા ન કરવી. જેની જેવી બુદ્ધિ તેવી તેની સમજણ અને તેવા તેના સીધા કે આડાઅવળા તર્ક.

પાક તથા જપમાં તો પહેલાંના કરતાં હવે થોડું કરી નાંખજે. ધ્યાનમાં હવે ઝૂના બિન્દુનો વિચાર કરતાં શીખજે. એ બિન્દુ જો આપણે પોતે જ હોઈએ, એ જ હું હું એમ કહીએ, ત્યારે બિન્દુ દશ્ય મટીને દષ્ટા થઈ જવું જોઈએ. અર્થાત્ બિન્દુ ન રહેવું જોઈએ. વળી બિન્દુ જ્યાં સુધી બિન્દુ તરીકે રહે, ત્યાં સુધી દેશ-કાલ વસ્તુથી પરિચિત્ત, મર્યાદિત રહે છે તેથી એ સર્વવ્યાપક નથી થઈ શકતું, અને આપણે તો આત્મસ્વરૂપે સર્વવ્યાપક અને અપરિચિત્ત છીએ; આમ બિન્દુના સર્વવ્યાપક, નામરૂપરહિત સ્વરૂપનો આનંદ અનુભવવાનો ॥ એ ધ્યાનમાં રાખજે.

મૂળ વસ્તુમાં નથી બિન્દુ કે નથી ઝી, નથી અક્ષર કે નથી વર્ણ; નથી નામ કે નથી રૂપ, નથી ધ્વનિ કે નથી શુભ. મૂળ સ્વરૂપ તો નિર્ગુણ, નિરંજન છે. ત્યારે આ દશ્ય શું, એમ કોઈ પૂછે તો શાસ્ત્ર (વાંચો માંડૂક્ય ઉપનિષદ અને એતુ' ભાષ્ય) ચોખ્ખું કહે છે કે એ સમસ્ત દશ્યપ્રપંચ, બ્રહ્મત વગેરે અવસ્થાઓ કલ્પનામાત્ર છે. સંક્ષેપથી શાસ્ત્ર એવો ઉકેલ કરે છે. માટે તારાથી લિખ સમસ્ત જગત (તેમાં બધું આવી ગયું) તારી આનંદ સ્વરૂપની કલ્પના માત્ર છે. આવો નિશ્ચય રાખીને શાન્તિ રાખવી, પ્રાપ્ત્યવહાર કંટાળ્યા વિના ચલાવવો, આજસુ બનયું નહિ, શુદ્ધ વ્યવહાર ચલાવવો છતાં પણ સ્વરૂપનું ભાન રહે અને સંસારનું મિથ્યાત્વ ન ભુલાય એની સંભાળ રાખવી. આવું ધીરે ધીરે દઢ ધરી એમ અધ્યા રાખજો. ઝી.

(૮)

તા. ૧૦-૨-૩૨

ચિત્તમાં ધૈર્ય અને શાન્તિપૂર્વક વિચાર કરીને પોતાની રહેણીકરણી સાધનામાં અનુકૂળ આવે તેવી રીતે ગોઠવવી. વિશેષ એકાન્તસેવનથી મન ગભરાતું હોય, તો કથાશ્રવણ, દેવદર્શન સમકક્ષી જિજ્ઞાસુઓનો સહવાસ વગેરે દ્વારા જનસમૂહમાં ભળતા રહેવાથી પણ ચિત્તમાં પ્રસન્નતા રહેશે. એકાન્તસેવનની વધારે પડતી બે ટેવ પડી બંધ તો ત્યાર પછી કોઈ વાર સત્સંગનિમિત્તે મળવા-હળવાના પ્રસંગોમાં પણ વિશેષ થવા માંડે છે, માટે જમ વિના ઉદ્દેશનું બ્રમણ અરાજ છે, તેમ વિચાર વિનાનું એકાન્ત-સેવન પણ ખોટું છે. આપણે તો બંનેમાં વિવેક ઠેળવવો છે.

શાસ્ત્ર તથા શુરુજનો હંમેશાં તટસ્થ રહીને જ ઉપદેશ

આપે છે. અનુભવ તો સૌના પોતપોતાના પુરુષાર્થ ઉપર આધાર રાખે છે. શ્રી શંકરાચાર્યના 'વિવેકચૂડામણિ' નામના ગ્રંથમાં એક શ્લોક છે કે :

તતસ્થિતા યોધયન્તિ ગુરવઃ શ્રુતયો યથા
પ્રજ્ઞયેવ તરેદ વિદ્વાન્ હંશ્વરાનુશ્ચીતયા ॥ ૪૭૬ ॥

શબ્દાર્થ : શ્રુતિની પેઠે ગુરુજનો પણ તટસ્થ રહીને જ (આત્મ-) યોધ (નો ઉપદેશ) કરે છે. જિજ્ઞાસુ (વિદ્વાન્) ઇશ્વરના અનુભવ (કૃપા) વાળી (પોતાની) પ્રજ્ઞા (વિવેકજ્ઞાન) થી જ (સંસારસમુદ્ર) તરે છે.

આમાં ભાવાર્થ એવો છે કે શ્રુતિઓનાં જેમ તત્ત્વમતિ વગેરે ઉપદેશવાક્યો અનુભવગ્રંથમાં સાક્ષીરૂપ છે, તેવી રીતે ગુરુદેવ પણ સાક્ષીરૂપે અદ્વૈતજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે. ઘટ વગેરે સ્થૂળ પદાર્થની પેઠે તેઓ બ્રહ્મપ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવી શકતા નથી. પરંતુ તત્ત્વવિદ્ પુરુષ ઇશ્વરકૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલી બ્રહ્માત્માની એકતારૂપ વૃત્તિવડે અવિધારૂપ સાગરથી પાર પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે એવો ઉપદેશ કરે છે.

પુરુષાર્થ તો જિજ્ઞાસુએ પોતે જ કરવાનો છે. શ્રુતિઓ અને સદ્ગુરુ અનાસક્ત અને નિર્મોહી હોઈ કેવલ નિષ્કામ-ભાવનાથી જિજ્ઞાસુની કરેલી ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ અબોદ્ધતાનનો ઉપદેશ આપે છે. આપણે ઇશ્વરકૃપા, શાસ્ત્રકૃપા, ગુરુકૃપાનો વિચાર કરીએ તો પડેલાં આત્મકૃપા (આપણી તીવ્ર જિજ્ઞાસા અને પ્રખર પરિશ્રમરૂપ તપ) બાગત કરવી બેઈએ. ત્યાર પછી એમની શબ્દ-શક્તિના પ્રભાવથી એમના જેવા જ અનુભવી થઈ શકીએ છીએ.

એમાં જે ઇશ્વરનો અનુગ્રહ કહ્યો છે એનો અર્થ એટલો જ કરવાનો છે કે ઇશ્વરની કૃપા-પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે એમના પ્રતિ આપણા ચિત્તમાં લક્ષિત થાય; ઇશ્વર આપણી પાસેથી મારું માનેલું તન મન-ધન સર્વસ્વ ભાવે લઈ ચૂક્યા હોય ત્યારે અંતરમાં કેવળ ઇશ્વરની સ્મૃતિ ભરપૂર રહેવી જોઈએ. ચિત્ત અનન્ય, શુદ્ધ અને એકાગ્ર ભાવે ઇશ્વરદર્શનનો જ પોકાર કરતું હોય, ચિત્તમાં આત્મનિષ્ઠ થવાની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા, અનાત્મ-પદાર્થોમાં વૈરાગ્ય, એકમાત્ર પરમાત્માની જ ભક્તિ, અને એવાં બધાં સાધનોની સાથે ઈષ્ટપ્રાપ્તિના સંકલ્પની દૃઢતા એ બધાં ઇશ્વરકૃપાનાં ફલ છે. આપણી ઉન્નતિમાં એ હમેશાં પ્રસન્ન જ હોય છે, અને એની એવી પ્રસન્નતામાં આપણી પ્રસન્નતા હોય છે-કહો કે હોવી જ જોઈએ.

આ શ્લોક એટલા માટે લખ્યો છે કે તમે બધાં સ્વાયલંબી બનો. વિવેક વગેરે સાધનસંપત્તિ કેળવી-મેળવી હોય, અને વેદાન્ત-શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલા એકમાત્ર પરમ તત્ત્વ બ્રહ્મ કે જે આપણે આત્મસ્વરૂપે છીએ એવો શાસ્ત્ર તથા ગુરુદ્વારા ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો હોય તો એમાં જ પરમ અધ્યાત્મિક નિદિધ્યાસનની સતત વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. સ્થાન બદલાવાની, એકાન્તમાં રહેવાની, ખીજે બધો વ્યવહાર બંધ રાખીને કેવળ શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસનમાં જ જીવન-વીતાવવાની વૃત્તિ થાય એ સ્વાભાવિક છે, અને અનુભવમાં એની સહાયતા પણ બહુ મોટી ગણાય, પણ એ પ્રમાણે પોતાના પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ, પોતાનો વર્તમાન વ્યવહાર અને પરિવર્તન કરવાની શક્તિ, એ બંનેના બહુ વિચાર કરવો પડે છે.

ખરી વાત તો એ છે કે શુદ્ધ વ્યવહારમાં આપણે સમતા કેળવવી જોઈએ. નિત્યના સામાન્ય સધ્ધર્મના કામકાજથી ઠંટાળો

આવે એ કાઈ વૈરાગ્ય નથી, કંટાળાના કારણે શોધી કાઢવા બેઠે એ કંટાળો એ તામસિક છે અને એનું કાગ્જ સત્વગુણને અભાવ છે. સત્વગુણના ક્ષમા, દયા, મૈત્રી ગુણોના અભાવને કીધે વ્યવહારમા સામે આવતા રહેણું તમોગુણને વીંધીને તેનાથી પાર જઈ શકાતું નથી, તેથી એવા કંટાળાને વૈરાગ્ય કહી શકાય નહીં. માટે ક્ષમા-સહનશક્તિ વધારતા શીખવું કે જેથી મનમા પ્રસન્નતા રહે

આ બધાનો મુખ્ય ઉપાય આન્તગ્ધાન આત્મદર્શન અથવા ઇશ્વરદર્શન છે; ઇશ્વરનું સતત સ્મરણ કરતા કરતા ઇશ્વરદર્શનની યોગ્યતા આવે છે, સત્વગુણ વધે છે અને કંટાળો દૂર થતાં શુદ્ધ વ્યવહાર નિભાવીને સાર્વિક વૈરાગ્ય સુધી પહોંચવાનું સામર્થ્ય ઉગવાય છે.

હવે તો ઘણીવાર એમ લાગે કે તમને કાઈને કાઈ પણ લખવાનું ગાકી ગઈ નથી પરમાત્મા સંબંધી તમને ઘણું કહ્યું છે ને લખ્યું છે. વળી સ્પષ્ટ વાતો કરનારા, સચોટ બાણ જેવા ઉપદેશવચનો કહેનારા, વર્તમાન સંતો તથા આપણા જ અખો, મીતમ, છાટમ, ધારિ વગેરે જૂના સંતોની વાણી તમારી પાસે છે, એટલે એકની એક વાત મારે વારવાર કહેવી એનો કશો અર્થ નથી. વળી હું કહું એ જ તમને ઠીક લાગે એવી એકદેશી, માનસિક દાસત્વની ભાવના તમાગમા આવે કે હોય તો વધતી જાય એ પણ ઠીક નથી. વ્યવહારમા જ્યાં જ્યાં દ્રંદ આવે ત્યાં એનું વિચાર વઢે સમાધાન કરીને, નામરૂપને બાધ કરીને શાંતિ ગણતા શીખવું. યથાસમય આત્મજ્ઞાન વધે અને દૃઢ થાય એવા રૂથો વાચન કરવું સંતોનો સમાગમ, તથા કથાવાર્તા વગેરેનો લાભ લેતા ગહેવું

ચિત્તમાં શાંતિ ગળો, એવી અર્જુન ગળો કે અવલુ, મનન તથા નિદિધ્યાસનમાં અનુકૂળતા જ થાય એવો બાહ્ય ચલહાર પરમાત્મા ગોડવે અને એવી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી ધૈર્ય રાખીને માપતવ્યવહારમાં સંતોષ માનો, ‘ધૈર્ય કુળવો’ એ જ તમારી તપશ્ચર્યા છે.

સૂચના — એકબીજાના પત્રો પરસ્પર વાચવા-જ ચાવવા નહિ એમ જ લખ્યું છે, તેનું કારણ એ છે કે પ્રત્યેકને એના અત કુળના અધિકાર પ્રમાણે પત્રોમાં લખ્યું હોય છે. કોઈને કંટુ વચન તો કોઈને મિષ્ટ વચન, કોઈને કર્મકાંડ તથા ઉપાસનામાં પ્રીતિ તો કોઈને એમાંથી વિરક્તિ, કોઈને વ્યવહારમાંથી નિવૃત્તિ તો કોઈને શુભવ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ ગળી અભ્યાસ કરવાની સૂચના, આવી રીતે સિત્તસિત્ત પ્રકારનો, એકબીજાનાથી વિરુદ્ધ લાગે એવો ઉપદેશ પત્રોમાં હોય છે. કાચા મનના સાધકોને નેથી રાગદ્રેષમાં અટવાઈ પડવાનો અને શંકાકુશકામાં ફસાઈ પડવાનો સંભવ ગ્હે છે પરસ્પરના પત્રો વાચવાથી કોઈવાગ વ્યર્થ વિક્ષેપ થઈ જાય છે “મને આમ લખ્યું”ને બીજાને આમ કેમ ?” આવી અર્જુને બાધક વૃત્તિઓ જીભી ચામ ત્યારે બહુ લાજબડ ઊભી થાય છે. દરેકે મારું પોતાનું સાધન, મારી અત્યાગ્ની મનોવૃત્તિનાં શોધનપોષણ માટે ચોગ્ય જ છે અને પાગકાનું સાધન ગમે નેટલું રાચક-મોઠક લાગતું હોય, પણ અત્યારે મારે માટે હિતકર નથી, એમ સમજીને નમતા કેળવવી, નિરસિમાનસાવે પોતાને ઉપદેશેલા શાસ્ત્રસન્તવાક્યમાં અર્જુન ગળીને, એ સાધન કુર્વે જવું એવી શાસ્ત્રમર્યાદા બહુ કિત્તમ છે એથી ધીગજ કેળવાય છે, અર્જુન વધે છે, વિવેક ખીસે છે ઉદ્ધાગતા અને સમતા આવીને મત્સર તથા અસૂચાનો નાશ થાય છે એ સ્પષ્ટ છે

એટલા માટે મેં બીજાના પત્રો વાચવાની ખાસ ના લખી
લખી હતી, જ્યાં વાચવા જેવું હતું ત્યાં એમ પણ લખ્યું હતું.
મૂળ મુદ્દો એ છે કે એકાન્તભાવે, આત્મસુધારણાની દૃષ્ટિ રાખી,
બીજાના દબલ ન કુઝવી, અને પોતાના સાધનમાં વેગ વધારવો
એ જ હિતકર છે

(૯)

તા ૩-૩-૩૨

પ્રારબ્ધને ક્ષીણે આવી પડતો વ્યવહાર તો, જી સંન્યાસી કે
શુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્રમી, બંનેને, ગમે તેટલા સારા હોય તો પણ,
આનંદપૂર્વક નીભાવવો પડે છે. માટે નોકરીના કામકાજથી,
સગાસબંધી તથા સ્નેહીવર્ગને મળવા કુઝવાથી, તેમ જ અન્ય
પ્રકારના પોતાના શરીરના વ્યવહારથી કંટાળવું નહિ, પણ શાન્તિ-
પૂર્વક નિર્વાહ કરવો.

આપણે પોતે આનંદસ્વરૂપ છીએ, તેથી કોઈ પણ ક્ષણે
શોકની છાયા ચિત્તમાં આવવા દેવી નહિ. આસપાસ આપણું જ
બધું સ્વરૂપ છે એટલે એ પણ સૌ આનંદ-આનંદ જ છે,
એવા વિચારપૂર્વક શાન્તિ તથા આનંદપૂર્વક વ્યવહાર કરતા
રહેવું જોઈએ

શરીરથી કંટાળવું નહિ. જેમ જૂના-નવા કપડા પ્રારબ્ધ
પ્રમાણે પહેરીએ છીએ, જૂનાથી કંટાળતા નથી, નવાથી રાજી
યતા નથી પણ શરીરની રક્ષા માટે પહેરીએ છીએ, તેમ શરીર
સાચું હોય કે માદું, નાનું હોય કે મોટું, વૃદ્ધ હોય કે
યુવાન, આપણે બધી અવસ્થાઓમાં એની રક્ષા કરવી; કંટાળવું
નહિ; હર્ષગ્રોક માનવા નહિ; ગ્રહા એટલા માટે કરવી કે એના

દ્વારા આત્મજ્ઞાનની સાધના થાય છે. એ શરીરમાં નો પુણ્ય-
પ્રતાપે પવિત્ર માતાપિતા, તથા શુદ્ધ કુલમાં જન્મ મળ્યો,
અને શાસ્ત્ર તથા સત્સંગનો લાભ થયો; એના દ્વારા
આપણને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, નેથી કંટાળ્યા વિના
એની રક્ષા કરવી.

ધ્યાન, જપ, વાચન, આત્મવિચાર, વગેરે બધામાં જે
ઓછામાં ઓછા કષ્ટથી થાય તે કરવું. ન થાય તેને માટે
ચિન્તા કે ખેદ ન કરીશ. જ્યાં સુધી શરીર નીરોગી ન થાય,
ત્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનાં કર્મકાંડકરૂપી પ્રભાપાક ન થાય નો
હરકત નહિ. પરમાત્મા દયાળુ છે, તું નિર્દોષ અને પવિત્ર
છે, એટલે બધું ક્ષમા કરશે.

છતાં ચિત્તમાં આત્મભાવના રાખવી. એમાં ભૂલવું નહિ.
એ તો મનનું કામ છે; એમાં વિષ્ણુ ન આવવું બેઠાંએ.

(૧૦)

તા. ૨૧-૮-૩૨

તને જે રીતે આ વખતે આનંદપૂર્વક આત્મનિષ્ઠા ભોગવતી
બેઠાં છે, એવી જ રીતે રહેજે. જ્ઞાનનું ફળ એ છે કે શાંતિપૂર્વક
જીવન વ્યતીત કરતાં આવડે. વ્યવહાર આપણા જેવાને દુઃખ
ત્યારે જ આપી શકે કે એ વ્યવહારમાં આપણે અમુક પ્રકારનું
સુખ જ કદાચ રાખ્યું હોય. પણ બે એમાં તટસ્થ વૃત્તિ કેળવી
રાખી હોય, અને ગમે તેવાં ઝઘ્ઘ આવે નો પણ ઉદાસીન
રહેવાની ટેવ પાડી હોય, તો પછી તદ્દન નિર્ભયતાપૂર્વક રહી
શકાય...આનંદમાં રહેવું, પણ આનંદમાં શાંતિ અને ગંભીરતા
આવવાં બેઠાંએ; એ ખાસ સંભાળવું.

(૧૧)

તા. ૨૨-૮-૩૨

જે ઉપદેશનાં વચનો તને આ પ્રત્યક્ષ કહ્યા છે એ સિવાય હમણા પુનઃ અન્ય શું કહેવાનું હોય ? જીવનમાં નિગાશાને સ્થાન આપીએ, એટલે ગમે તેટલું સુખ આવે નો પણ હમેશા અસંતોષ જ રહે છે. તેને ખદસે આશાવાદી રહીએ, વર્તમાન અવસ્થામાં નિત્ય સંતોષ તથા શાન્તિ ગણીએ, સૌની સાથે આનંદપૂર્વક રહેતા રીખીએ, વ્યવહારમાં પશ્ચિમમથી ન ડરીએ, અને હિત્સાહ તથા સાહસપૂર્વક જીવન વ્યતીત કરતા રીખીએ, નો મારી માન્યતા પ્રમાણે દુ ખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી.

(૧૨)

તા. ૨૬-૯-૩૨

દશ્યમાં થતાં જન્મમરણ તો નામરૂપના મિથ્યા પરિવર્તન છે એથી એના અધિષ્ઠાનમાં રતિમાત્ર પણ વિકાર કે જીર્ણુપ નથી આવતી. આપણે તો એ સ્વરૂપે છીએ, ખધું એ સ્વરૂપમૃત જ છે, એવી અચલ નિષ્ઠા રાખવી ને યામ તે થવા દેવું

કોઈને એકાન્ત પ્રિય હોય, તો તે પણ ખોટું નથી. ખાણ નિવૃત્તિનું જ એમનું પ્રાર્થ હોય, નો એમને નિવૃત્તિ રહે, માટે એમને પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનો અભેદ ન સમજાય આપણે ધીરજ ગણવી. સર્વત્ર એક જ તત્ત્વ વિલસી ગઈ છે. છતાં પણ જિતાસુ નિવૃત્તિમાં વિશેષ આનંદ ભોગવે એ સ્વાભાવિક છે

વાચનનાં પણ આપણે દાસ ન ખનવું જોઈએ. બંધની સહાય વિના પણ સ્વતંત્ર ગીતે આપણી આત્મભાવના ચાલુ રહે, ભાગે આપણું જ્ઞાન સ્વતંત્ર કહેવાય

...પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો હોય તો પ્રથમ આપણે વ્યવહારમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. ઇશ્વર સંબંધે જ્ઞાન તો પછી બહુ થોડા સમયમાં પ્રાપ્ત થશે. હમણાં આપણું લક્ષ્ય વ્યાવહારિક શાંતિ છે. બને તેટલું ભજનધ્યાન કરજે. ચન્દ્રકાન્ત શ્રંધના ત્રણે ભાગ વાંચી જજે.

(૧૩)

તા. ૧૦-૧૧-૩૨

આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ, એને કોઈ જાણી જોઈને, એટલે કે જ્ઞાનપૂર્વક નોતરતું નથી. એ તો પૂર્વ કર્મ પ્રમાણે આવે છે. આપણે તો એ ત્રણે તાપની વચમાં જીભાં રહીને પણ શાંતિના હિમાલય પર્વત જેવા રહેવાનો અભ્યાસ પાડવો. એ જ આપણો પુરુષાર્થ. એ ત્રણે તાપો વારફરતી આવીને ચાલ્યા જવાના. એ આપણાં દશ્ય, આપણાં લિપ્ત, આપણું સ્વરૂપ નહિ તેથી મિથ્યા, સ્વાનના પદાર્થો જેવા ચલાયમાન.

(૧૪)

તા. ૧૦-૧૧-૩૨

પત્ર તા. ૧૨મીનો મળ્યો. વૈરાગ્યપૂર્વક એ લખેલો હતો. એમાં આત્મભાવનાનો આનંદ પણ છે. છતાં હમણાં તારા શરીરની સ્થિતિ વ્યાધિજસ્ત છે, નથી વૈરાગ્ય વિશેષ રહે એ સ્વાભાવિક છે. શરીરનો વૈરાગ્ય રાખવો એના કરતાં એનું વિસ્મરણ કરતાં શીખવું અને આનંદમાં રહેવું, એ વધારે ઊંચું પગથિયું છે. કારણ કે વૈરાગ્ય રાખવામાં જગત, શરીર, એ બધાને સાચું માનીએ તો હૈતવું ભાન રહે છે અને આનંદ તો આપણું સ્વરૂપ

હોવાથી એના સ્વરૂપમાં આત્મનિષ્ઠા વધતી જાય છે, કેવલ, અદ્વૈત સ્વરૂપની જ નિર્વિકલ્પ અવસ્થા મોગવાય છે. ૐ

પણ એ ઉત્સાહ અને આનંદ, રાખતાં રાખતાં શરીરની ખૂબ સંભાળ રાખતાં રીખવું... વૈદ્યની દવા કરવા માંડી હોય તો એ જેમ કહે તેમ પધ્ધતો ખોરાક લેવો. આપણે શરીરનો ભાગ નથી ઇચ્છવો કારણ કે ત્યાગની ઇચ્છા જ વસ્તુની મમતા સૂચવે છે. પરંતુ એ દ્વારા આપણે જ્ઞાનની દૃઢતા પ્રાપ્ત કરીને ખીજીને પણ લાભ આપવો છે. એટલે એને નીરાગી રાખવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. શરીરને માંસ, પિંડ મલમૂત્રનો ઘટ વગેરે માન્યા કરવાથી પણ ચિત્તમાં એક પ્રકારની શોક અને ઉદાસીનતાની છાયા આવે છે. એના કરતાં એને આત્મદેવનું સુંદર પૂજનીય મંદિર માનીએ, એને સ્વચ્છ રાખીએ, નીરાગી રાખીએ, એમાં રહેલા પરમાત્માની આપણે સેવા કરીએ છીએ એવી ભાવના વધારીએ, તો વિશેષ અને સાત્ત્વિક આનંદ રહે છે. મારાં માનસસંતાનો કલેશથી ન પીડાવાં જોઈએ. તારા જેવી શુદ્ધ છોકરી વૈરાગ્યની છાયામાં આવીને દુઃખી થાય, એટલે હું જ દુઃખી છું, એમ હું તો માણું છું. કોઈનું કલ્યાણ તો થાય જ નહિ, અને આત્મવૃત્તિ પણ થવી જ જોઈએ, એવી મને પરમકૃપાળુ પરમાત્માસ્વરૂપ શ્રી ગુરુદેવમાં મદદા છે. માટે તું નિશ્ચિન્તપણે આનંદસ્વરૂપ બનીને રહેજે.

નિર્ભયતાપૂર્વક જીવન ગાળતાં રીખવું. આ જમત તો, પહેલાં સર્પ જેવું લાગતું હતું, એના વ્યવહારથી, સર્પથી ડરીએ એમ ડરતાં હતાં. પણ હવે તો એ દોરી છે. નેથી એના દોરી માનીને વ્યવહાર કરવો અને શાન્તિ રાખવી. આ વ્યવહાર

આપણે, આપણા શુદ્ધ સ્વરૂપને શું બાધ કરવાનો હોતો ? સ્વરૂપ-
 માનથી વ્યવહારનો બાધ થાય; વ્યવહારથી કંઈ સ્વરૂપનો બાધ
 થતો નથી. માટે આનંદ, આનંદ ને આનંદ માનો, ને
 મજા કરો.

●●

જ્ઞાનસાધકસમાજ

સ્વા. સ્વયંજદોતિ તીર્થ યાન-
સાધનઆશ્રમદ્વરે તરૂંથી આ
સમાજની સ્થાપના થઈ છે, જેનો
ઉદ્દેશ ઓ શિષ્યો, ભક્તો તથા
શુભેચ્છકો મળી અન્દોઅ સાધર્મી
પોતાની ક્ષતિ (આત્મ દુઃસ્થાવ)
દુરવાની તક પ્રાપ્ત કરે એ છે. આ
સાધકસમાજ દ્રશ્ટના બંધારણના
એક અંગ છે.

૧. શિષ્યો. ૨. ભક્તો અને
૩. શુભેચ્છકો એમ સુશ્લેષના જુદા
જુદા ગણો છે.

૪. પિંડ તથા જમ-દરેક જાતિના
પોતાની આર્થિક સ્થિતિ પ્રમાણે
સુગમે. આપી શકે છે. જુદા
ઓળખા મેળો ૧૧. ૧૫) રાજવ. ૨૦
આદિ છે.